

مقدونيّة

بين
الماضي والحاضر

د. جمال الدين سيد محمد

قياس عرق

سعيد
مختار ورجحنا

للملأ

سعيد مختار ورجحنا

الاخراج الفنى

ابير جورجى

تصميم الغلاف

سعد الدين الشريف

تقديم

يمكننى بكل سعادة أن أقول أن يوغسلافيا ، دولة وشعبا وثقافة ،
قد أصبحت معروفة فى الأوساط الثقافية والأدبية بمصر وبالذول العربية
وقد ساهمت ترجماتى وأبحاثى وكتبى مساهمة كبيرة فى هذا المضمار .
واليوم نتخذ أسلوبا جديدا فى التعريف بهذه الدولة الصديقة .
فقد أخذت إحدى جمهورياتنا ، وهى جمهورية مقدونية ، وتحدثت عنها
حديثا مفصلا عارضا للجوانب التاريخية والجغرافية والحضارية والثقافية
والدينية والأدبية الخاصة بهذه الجمهورية التى تقع فى الجزء الأوسط
من شبه جزيرة البلقان ، ولذا فهى تعد حلقة اتصال بين وسط وغرب
أوربا وبين منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وجنوب
آسيا والمحيط الهندى .

وفكرة الكتابة عن مقدونية متواجدة فى ذهنى منذ عام ١٩٨٢ حينما
زرتها لحضور مهرجان ليالى الشعر بستروجا ثم توالى بعد ذلك الزيارات
المتعددة فى فترات متقاربة . ومنذ البداية كنت عازما على ألا تكون زيارتى
هذه زيارات سياحية تهدف الى قضاء وقت ممتع فحسب بين مراعى الجمال
فى مقدونية ، وإنما قصدت الى أن تكون زيارات بحث ودراسة واستكشاف
للجديد والتنقيب عن المثير والطريف فى كل أنحاء مقدونية . وفى كل
زيارة كنت أتجول بين المدن والقرى المقدونية وبين ربوعها الفاتنة ومناظرها
الخلابة وبين آثارها العريقة . وفى كل مرة كانت معارفى ومعلوماتى
تزايد حتى ولو كررت الزيارة لنفس المكان .

وسجلت العديد من انطباعاتى ويوميائى عن هذه الزيارات وكتبت
كمية كبيرة من المعلومات الجديدة الوفيرة . ومن حصيلة هذه الانطباعات

واليوميات جاء الجزء الأساسي من هذا الكتاب ، والجزء الباقي مصدره قراءة مختلف المراجع والكتب التي تتحدث عن مقدونية . وفي هذا المضمهر عاونني الأصدقاء المقدونيون معاونة كبيرة في الحصول على كل ما احتاج اليه من كتب ومراجع .

وختاماً أشكر هؤلاء الأصدقاء المقدونيين الذين ساعدوني أيام مساعدة ، كما أشكر الهيئة العامة للكتاب ، ممثلة في شخص الدكتور سمير سرحان ، لترحيبها بنشر مثل هذا الكتاب الفريد من نوعه .

والله أسأل أن أكون قد استطعت بالفعل أن أحقق الغاية التي نشدتها من وراء هذه الدراسة وأن أكون قد ملأت جانباً من الفراغ الكبير الذي تشكو منه المكتبة العربية فيما يتعلق بهذه البلدان الصديقة .

والله المعين والموفق ..

والحمد لله من قبل ومن بعد ..

القاهرة في ١٩٨٧/٤/٧ دكتور جمال الدين سيد محمد

الباب الأول

الفصل الأول - مقدونية عبر عصور التاريخ

الفصل الثاني - الأرض المقدونية

الفصل الثالث - المقدونيون

الفصل الرابع - جولة بين المدن المقدونية وآثارها

الفصل الأول

مقدونية عبر عصور التاريخ

أبدأ دراستي هذه بحديث موجز عن تاريخ مقدونية ، وذلك إيماناً مني بأن التاريخ هو أفضل مدخل من أجل التعرف على مقدونية نفسها وعلى أهلها وثقافتها وأدبها ، وتيقناً مني بأن التاريخ هو أنشودة الزمن التي خلدت وبقيت في ذاكرة الناس .

والتاريخ المقدوني يعرض أمامنا ثمرات عقل الإنسان المقدوني من أدب وعلم وفن ، ويوضح لنا ما مر به أفراد الشعب المقدوني وطبقاته من هجن وصعاب وما سببوا إليه من جهد وعظمة ، ويبين لنا التطور السياسي والاجتماعي لمقدونية .

ومن المؤكد أن اهتمام الناس بالتاريخ إنما هو اهتمام بتركة الإنسان وبآثار الجهد الإنساني . ومن هنا شعر الناس منذ القدم بما للتاريخ من أهمية بالغة وقيمة عظيمة فعنوا بدراسته وسارعوا إلى تدوين أخباره على صفحات الذاكرة ثم على مبانيهم ومنشآتهم ثم سجلوهم في كتبهم ، احساساً منهم بضرورة الحفاظ على تراث الآباء والأجداد وصيانته للأجيال التالية من بعدهم ، بل وإلى أبد الأبد .

ونظراً لما للتاريخ من أهمية جلية في حياة الأمم والشعوب فإن الدول المحبة للاستعمار وللهيمنة والسيطرة تحاول بشتى الطرق وبمختلف الأساليب طمس حقائق التاريخ وتزييفها في أذهان الشعوب حتى يسهل عليها استعمارها والسيطرة عليها . وهذا أمر دهائل لما تتعرض له مقدونية ، ومن هنا أيضاً كان تركيزنا على الجانب التاريخي في هذه الدراسة الشاملة عن مقدونية والتمهيد لها بحديث موجز عن التاريخ المقدوني يوضح لنا

ما غمض من ادور وقضايا ويكشف ما يجرى من محاولات ترمى الى تلفيق وتزييف وطمس الحقائق التاريخية .

١ - نزوح السلاف الى مقدونية

تختلف مقدونية في عصورها الوسطى اختلافا بينا وهائلا عن مقدونية في العصور القديمة من حيث تركيبها العرقي واتساعها الجغرافي . واتسعت مقدونية في العصور الوسطى بحيث أصبحت تشمل كل المنطقة الواقعة بين نهر «ميسا» وبحيرة «أوهريد» وبين جبل «شار» وجبال «أوزجوف» . وقد بدأت عملية الاستيطان المستمر للسلاف في هذه المنطقة في الثمانينات من القرن السادس الميلادي وانتهت بوجه عام في العشرينيات من القرن السابع الميلادي .

وقدم السلاف الى مقدونية وهم مقسمون في شكل قبائل متعددة استوطنت في مناطق تطوقها ، من الناحية الجغرافية والسياسية ، تحالفات عسكرية قوية دائمة تحمل اسم «السكلافين المقدونيين» . ولا تعرف سوى أسماء تلك القبائل التي استوطنت في أماكن قريبة أو بعيدة من «سالونيك» مثل قبائل الدراجوفيت والفليجيبيت والبرسيك والساجودات والهاليكديتس ورينيهن وسترومليان . وكانت الحرفة الرئيسية لهؤلاء السلاف المقدونيين هي الزراعة ، وبعد تعرفهم المباشر على التقدم الذي توصلت اليه الزراعة البيزنطية أحرزت حرفة الزراعة لديهم أيضا تقدما كبيرا .

وفي أثناء عملية استيطان مقدونية خاض السلاف أطول وأشد المعارك مع بيزنطة بشأن الاستيلاء على «سالونيك» ، وقد استمرت هذه المعارك حوالي مائة عام على فترات متقطعة . وتعرضت المدينة لهجمات وعمليات حصار متكررة . ومن أشد الهجمات ذلك الهجوم الذي حدث في الفترة من عام ٦٧٤ وحتى عام ٦٧٧ م والذي كان سببه مقتل الأمير «بريبوند» . وفي خلال هذه المعارك ظهرت في أوضح صورة وأشد حدة التناقضات السلافية البيزنطية . وبينما كان السلاف يسعون باستيلائهم على «سالونيك» الى أن يطردها بيزنطة من معقلها الأخير في مقدونية كانت «سالونيك» تمثل بالنسبة لبيزنطة نقطة ارتكاز قوية لاستعادة نفوذها في شبه جزيرة البلقان .

وبعد انشغال بيزنطة في جهات أخرى وكذلك اهتمامها بمشاكلها الداخلية استمر السلاف المقدونيون في هجومهم خلال هذه المعارك وأصبحوا يمثلون أخطر خصم لها في منطقة البلقان . وبعد أن تخلص البيزنطيون من همومهم تحولوا للهجوم على القبائل المقدونية بغرض أن يخضعوها ويفرضوا عليها سيطرتهم ، ومن أجل أن يحافظ السلاف على استقلالهم أبدوا مقاومة شديدة وفي أعقاب ذلك استمرت المعارك حتى منتصف القرن التاسع .

ولا شك أن أول ما يتبادر الى ذهننا من المعلومات التاريخية حينما نذكر اسم مقدونية هو اسم الامبراطور الاسكندر المقدوني (٥٣٦ - ٣٢٣ ق.م) الذي يرجع أصله الى مقدونية أيام أن كانت تابعة للامبراطورية اليونانية . ومن المعلوم أن الاسكندر المقدوني كان قائدا من أوائل القادة وفاتحا من أشهر الفاتحين ، ويمتاز عن غيره من القواد بأنه أقدمهم في التاريخ وأصغرهم سنا ، ويتفوق على غيره من الفاتحين بأنه أكثرهم شهرة . وقد كون زعامته بنفسه في سن مبكرة وقاد جيوشه وفتح الأمصار وهو لم يتجاوز العقد الثالث من عمره . وابتكر أساليب القتال والخطط الحربية التي استطاع بواسطتها التغلب على خصومه معارضا آراء قواده المجربين ذوي الخبرة بفنون الحرب ، وأثبت للعالم أنه أكفأهم وأنه عبقرى في قيادته .

كان الاسكندر قائدا عظيما ودبلوماسيا خطيرا واداريا صادقا وهي صفات قل أن تجتمع في شخص واحد ، الا أن نشأته وتربيته جعلته يحوز هذه الصفات الممتازة . وحياة هذه الشخصية العسكرية التاريخية ستفر حافل بجلال الأعمال الحربية بما كان يمتاز به هذا القائد العظيم من مهارة في قيادة الجيوش وإدارة المعارك .

كما أننا لابد وأن ننوه الى أن الاسكندر أتى الى مصر مسلما لا غازيا . فقد كان المصريون اذ ذاك يثنون من الفرس ويبنون التخليص منهم ، فلما دحر الاسكندر المقدوني الفرس وأقبل الى وادي النيل اعتبره المصريون حليفا أتى لكي يعينهم على هؤلاء المستبدين ، ولذا لم يرفع في وجه المصريين سلاحا ولم يرفعوا في حربه يدا .

وأقبل الاسكندر يقرب لأقداس المصريين من مظاهر الاحترام ما كان يبدية نحو أقداس الاغريق ولا غرابة في هذا فقد كانت آلهة مصر آلهة للاغريق في ذلك الحين ، وكان معبد آمون في واحة سيوه ثالث ثلاثة أقداس في العهد القديم فزاره الاسكندر وحاز بركته .

وكلنا يعرف قصة الاسكندر المقدوني في بلدنا مصر ، فلا تزال العاصمة الثانية لبلادنا - الاسكندرية - أثرا باقيا خالدا لهذا القائد العظيم ، فهو الذي ابتناها وخلع عليها اسمه لكي تكون مهبلا للتجار اليونانيين ومدرسة كبرى لأدبهم وعلومهم . وكان يريد لها أن تجيء على غرار «طروادة» حتى لقد قال رامزا الى ذلك : ان هوميروس سيكون هو مهندس مدينتي .

وقد قامت بيزنطة بتهجير جزء من السلاف الخاضعين مرتين (في عامي ٦٥٨ و ٦٨٩ م) الى آسيا الصغرى ، وتم توطين هؤلاء الجنود السلاف ، شأنهم في ذلك شأن الجنود البيزنطيين في مستوطنات زراعية عسكرية وبذلك تدفق دم جديد في شرايين الجيش البيزنطي ، وبذلك تحول السلاف الى قوات تحارب العرب وترد هجماتهم المتكررة .

ويذكر أنه في عام ٦٥٨ م في عهد الامبراطور « قسطنطين الثاني » انتقلت وحدة عسكرية بيزنطية قوامها خمسة آلاف جندي من السلاف الى صف القائد العربي عبد الرحمن واستوطنت في سوريا ، وهذا يدفعنا على الفور الى الاستنتاج بان السلاف كانوا يحاربون مع البيزنطيين ومع العرب على حد سواء . وقد جرت على الحدود بين الدولة الاسلامية وبين الامبراطورية حروب استمرت ما يقرب من ثمانية قرون اشترك فيها السلاف مع البيزنطيين ومع المسلمين العرب . وهذه الحقيقة تجعلنا نقرر بان تاريخ العلاقات والحروب التي جرت بين العرب والبيزنطيين هو في نفس الوقت تاريخ للعلاقات بين العرب وبين السلاف .

وحاولت باقى القبائل السلافية الخاضعة أن تنظم نفسها من الناحية العسكرية وأن تنضم الى نظام المستوطنات الزراعية العسكرية . وتعرض للخطر بشكل جاد التطور المستقل للسلاف المقدونيين نتيجة لهذه المعارك المستمرة ، ولفترة طويلة تم وضع العراقيل أمام توحيد وتنظيم السلاف المقدونيين .

وبقدوم البلغار الى منطقة البلقان وباشتراكهم في القتال مع بيزنطة حول السلطة في مقدونية زادت صعوبة التطور المستقل للسلاف المقدونيين . وبعد وقوع معارك عديدة مع بيزنطة نجح البلغار أخيرا في الستينات من القرن التاسع في تثبيت أقدامهم في مقدونية ، فيما عدا منطقة الحزام الممتدة بمحاذاة « سالونيك » . واضطر السلاف المقدونيون الذين ظلوا في اطار الدولة البيزنطية الى دفع ضريبة سنوية والى تأدية الخدمة العسكرية ، الا أنهم لم يخضعوا للامبراطورية البيزنطية خضوعا كاملا ، فقد واصلوا حياتهم القبلية المستقلة تحت قيادة أمرائهم .

وحدث خلال هذه المعارك تغير كبير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسلاف المقدونيين ، وبالرغم من بدائية تسليحهم في القرن الخامس الا أنهم مع مضى الأعوام نوعوه تنوعا كبيرا . وتطورت أيضا تطورا عظيما بعض الحرف اليدوية الأخرى مع تطور صناعة الأسلحة وبمرور الزمن ظهر من بينهم أبرز الأعيان أمثال « هاكون » و « بريبوند » و « اكامير »

وغيرهم من الذين تميزوا عن أفراد قبيلتهم لا فحسب بوضعهم الاجتماعى بل وبعاداتهم فى الحياة .

ولم يتوقف التطور المستقل للسلاف المقدونيين داخل اطار الدولة البلغارية . وخلال الحكم البلغارى تدعمت الديانة المسيحية بشكل نهائى بين السلاف . ويرتبط انتشار المسيحية ارتباطا وثيقا بنشاط « كليمنت » الذى عمل فى ذلك الحين على تنظيم الكنيسة فى مقدونية بوساطة القساوسة المحليين . وقد نظم مختلف المدارس فى الأديرة التى أصبحت مراكزا للتعليم ، وينسب اليه تأليف حروف الكتابة « التشيريلتسية » الموجودة فى معظمها حتى وقتنا الحالى .

وهكذا أصبحت لغة السلاف المقدونيين هى اللغة التى تطور بها التعليم والثقافة الدينية السلافية فى القرون الوسطى . وقام بنفس العمل « ناعوم » الذى ، بعد اقامته فى القصر البلغارى لفترة طويلة ، انتقل فى عام ٨٩٣ الى مقدونية حيث واصل مع « كليمنت » نشر التعليم بين السلاف المقدونيين .

ومع تطور النظام الاقطاعى فى مقدونية حدثت اعادة ترتيب للطبقات وانهارت البلديات القروية ، كما تزايد نمو عدد الفلاحين غير المستقلين الموجودين فى اقطاعيات الكنيسة وغيرها من الاقطاعيات . وحدث استغلال سيئ ، بالتوازي مع هذا الانهيار ، للبلديات القروية وفقدان الحرية الشخصية لأعضائها . وعلاوة على ذلك فان الحروب المتكررة التى كانت تقوم بها بلغاريا أدت الى تزايد استنفاد طاقة السكان .

وفى هذه الأثناء ظهرت فى مقدونية فى منتصف القرن العاشر حركة البوجوميل التى قامت بها جماهير الشعب العريضة رغبة منها فى احداث تغيرات اجتماعية ، وكانت هذه الحركة فى أساسها حركة طبقية من الجماهير المستغلة تحدث تحت ستار الدين . وسرعان ما نمت هذه الحركة وأصبحت حركة جماهيرية وتجاوزت حدود مقدونية . وكانت السلطات الرسمية تطارد مطاردة شديدة أتباع هذه الحركة بمختلف الوسائل والأساليب . ووفقا لطبيعة تعاليم هذه الحركة وقاعدتها الاجتماعية فلم يكن من الممكن أن تصبح حركة ثورية حقيقية لأنها كانت تطالب بعودة التنظيم القديم للبلديات ، وهو التنظيم الذى حكم عليه التطور التاريخى بالهلاك ، وبسبب ذلك لم يكن بالإمكان أن تلاقى نجاحا .

وباستمرار تطبيق نظام الاقطاع في البلاد، صحوبا بتزايد الاستغلال من جانب الاقطاعيين من رجال الدين وغيرهم تزايدت صعوبة الحياة أمام الطبقات المستغلة . وكثيرا ما ازدادت نفمة الجماهير وعدم رضاها وظهرت في شكل ثورات وتمردات ، مثل تلك الثورة التي جرت في عام ٩٣٠ في منطقة « ستروميتسا » .

وفي عام ٩٦٩ قام أبناء الأمير « نيقولا » بثورة ، بيد أنه لم تلق نجاحا الا ثورتهم الثانية ضد بيزنطة في عام ٩٧٦ . وتم خلال المعارك تشكيل دولة جديدة وحدت جميع السلاف المقدونيين ، وكانت هذه الدولة تمثل نهاية لمساعيهم ولكفاحهم المديد من أجل الحصول على استقلالهم الحكومي . وكانت الهجمات الأولى « لصمويل » ، وهو الابن الوحيد المتبقى من أبناء الأمير « نيقولا » ، موجهة صوب الجنوب . وباستغلاله للخلافات الداخلية في بيزنطة وكذلك بسبب انشغالها بالقتال في الجبهات الأخرى نجح صمويل في نهاية القرن العاشر في تحرير مقدونية كلها باستثناء « سالونيك » وبلاستيلاء على « تساليا » و « ايبر » وعلى جزء من ألبانيا مع « دراتش » وعلى شمال بلغاريا .

وفي عام ٩٨٦ حاول الامبراطور البيزنطي « باسيل الثاني » إيقاف الأعمال العسكرية التي يقوم بها « صمويل » الا أن جيشه انهزم في القتال عند بوابة « تريان » وكاد « باسيل » شخصيا أن يقع أسيرا في يد « صمويل » . ومن أجل مجابهة صمويل عقد « باسيل » حلفا مع الملك الكرواتي ومع أمير « دوكلين » ، وقد بدده « صمويل » في عام ٩٩٨ م . بالهجوم الذي قام فيه بتخريب دالماسيا حتى زادار واخضاع « دوكلين » . وشملت حدود دولته آنذاك المناطق المذكورة بالإضافة الى ألبانيا ودوكلية وزاهومليا وراشكا والبوسنة وسريم .

وبالرغم من المعارك المستمرة فقد عمل « صمويل » على تدعيم دولته وأقام بطيريركية ، ونقل مركز الحكومة والسلطة الروحية من « برسبا » الى « أوهريد » المحصنة . وفي عام ١٠٠٤ وقع في يد البيزنطيين جزء كبير من امبراطورية « صمويل » ومعها مدينة « سكوبلي » وحارب « صمويل » عشر سنوات كاملة من أجل الدفاع عن باقي مناطق دولته ، الا أنه تعرض لهزيمة منكرة في المعركة التي جرت في « بلاسيكا » في عام ١٤١٠ . وأمر « باسيل الثاني » بسلب البصر من حوالي ١٤ ألفا من جنود « صمويل » المأمورين . ثم حدثت صراعات بين أفراد العائلة الحاكمة زادت من اضعاف القدرة الدفاعية للدولة المقدونية .

وبعد انهيار امبراطورية « صمويل » وقعت مقدونية ثانية تحت وطأة النفوذ البيزنطي ، ولأسباب تكتيكية منح « باسيل » الثاني الاستقلال الذاتي لبطيريركية « أوهريد » واحتفظ بنظام الضرائب القديم الذي كان ساريا في عهد « صمويل » . ومن أجل تأمين سلطانه ونفوذه بدأ هذا الامبراطور يصفى الطابع اليوناني على أفراد الطبقة الاقطاعية في مقدونية عن طريق علاقات الزواج وعن طريق جلب الموظفين البيزنطيين . وبعد وفاته نشأت تغيرات هامة ، ففي الثلاثينيات من القرن الحادي عشر بدأ احلال وتبديل نظام الضرائب السلعي بنظام الضرائب النقدي ، الأمر الذي أصبح في ظروف الاقتصاد السلعي يمثل عبئا غير عادي بالنسبة للسكان .

وساءت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي كانت عسيرة بالفعل نتيجة لهجمات السلب والنهب من جانب جنود الباشقدير والشعوب الأخرى . وفي مثل هذا الموقف نشبت في عام ١٠٤٠ بقيادة « بيتار دليان » - حفيد « صمويل » - ثورة كبيرة بهدف التخلص من السلطة البيزنطية . ووجه الثوار نشاطهم صوب الجنوب في اتجاه « سالونيك » من أجل نشر الثورة بين السكان هناك . وفي البداية هاجموا « سالونيك » وحيث أنهم لم يتمكنوا من احتلالها فقد تحركوا في مختلف الاتجاهات .

ونجحت وحدة من الثوار في هزيمة الجيش البيزنطي عند « تيفا » . وبعدها امتدت الثورة الى ايبر . واتجهت وحدة ثانية من الثوار صوب الغرب بغرض احتلال « دراتش » بينما ظلت باقي القوات الثورية مع « دليان » عند « أوستروفو » لكي تمارس نشاطها في جنوب مقدونية . وقد أدى هذا التمزق للقوات الثورية الى اضعاف قوتها الضاربة اضعافا كبيرا . وباخماد ثورة « دليان » في عام ١٠٤١ أعادت بيزنطة بسط نفوذها على مقدونية . وبهذه المناسبة جرت مضاعفة الضرائب على السكان .

ونشبت ثورة جديدة ومركزها في « تساليا » في عام ١٠٦٦ ، ولكنها سرعان ما فشلت . وكانت هذه الثورة في حقيقة أمرها تمهيدا لثورة كبرى مركزها « سكوبلي » في عام ١٠٧٢ ويقودها « جورج فويته » . وفي هذه المرة طلب الثوار العون من الأمير « ميهايلو » الذي أرسل لهم ابنه « بودين » بثلاثمائة جندي « وبيتريلو » قائدا للجيش . وبعد أن تم التخلص من السلطة البيزنطية في منطقة وادي نهر فاردار المقدونية تحرك « بودين » على رأس وحدة صوب « نيش » و « بيتريلو »

بوحدة أخرى تجاه « كوستور » . وفى ذلك الحين بدأ الجيش البيزنطى عملياته العسكرية واحتل أولا « سكوبلى » وأسر « فوتيه » ثم تم أيضا أسر « بودين » الذى انهزم فى معركة كوسوفو . وفى بداية عام ١٠٧٣ تم أيضا اخماد هذه الثورة اخمادا تاما .

واستمرت الحالة الاقتصادية والاجتماعية للجماهير فى التدهور ، وساهمت فى ذلك مساهمة كبيرة هجمات النهب التى قام بها النورمان والكومان والصليبيون وغيرهم . ولم يتمكن الفلاحون من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية ولذا فقد بدأ جامعو الضرائب يجمعونها فى شكل ضرائب « بشرية » ، فكانوا يأخذون من كل خمسة غلمان غلاما للعمل كعبد وكانهم يأخذون خمس أو عشر الماشية . ونتيجة لانتشار الجوع فقد ظهرت حينذاك ظاهرة استعباد الفلاحين . وجعلت الحروب المتكررة المتزايدة التى قادتها بيزنطة حياة الفلاحين غير محتملة . وفى بداية القرن الثانى عشر تم الاحساس بالافتقار الى العمالة نتيجة لتزايد استدعاء الجنود . واشتركت الكنيسة كذلك فى استغلال الفلاحين ولذا فانهم أخذوا يهجرون قراهم بأعداد كبيرة ويهربون الى الجبال .

وفى نهاية القرن الثانى عشر أخذت بيزنطة تنهار انهيارا سريعا ومن ثم غمرتها موجة من الثورات . وفى حوالى عام ١١٨٥ قام البلغار بثورة ، وقام « دوبرومير » بالتخلص من السلطة البيزنطية فى منطقة « ستروميستا » وما حولها . وبعد تدعيم سلطانه قام « دوبرومير » بتوجيه نشاطه صوب الجنوب ، ونظرا لأن بيزنطة لم تتمكن من احتلال « بروسيك » ، قلعتة الرئيسية ، فقد اضطرت الى الاعتراف باستقلاله بمعاهدة سلام وبالحلف الذى تم عقده آنذاك .

الا أن « دوبرومير » لم يلتزم بهذه المعاهدة لفترة طويلة واستأنف القتال ونجح فى الاستيلاء على « بلاجونيا » بالإضافة الى « برليب » . وبعد فقدان « ستروميستا » أصبح مصير « دوبرومير » مجهولا وأصبحت مقدونية هدفا لغزوات الدول المجاورة ، وعلى الأخص بعد الحرب الصليبية الرابعة .

٤ - استيلاء صربيا على مقدونية

ونجح الاقطاعى « ستريذ » بمساعدة « راشكا » وبعون من أتباعه أن يحرر حينذاك جزءا من مقدونية وأن يدعم نفوذه عليه . وباستغلاله لتمزق بيزنطة وللمعارك الجارية بين الأطراف المتحاربة أفلح « ستريذ » فى توسيع رقعة ممتلكاته التى امتدت من سكوبلى وحتى سالونيك ومن

أوهريد حتى ستروميستا . بيد أن حكمه لم يستمر فترة طويلة ، وفى عام ١٢١٤ تم قتله بعد محاولة فاشلة لازالة العداء مع صربيا . وبعد مقتل « ستريذ » ضمت « ايبر » جزءا من مقدونية لها ، وفى عام ١٢٣٠ احتل البلغار مقدونية كلها .

وبدأت الدولة الصربية تتوسع فجأة حينذاك بالتقدم صوب الاراضى المقدونية وبذلك أخذت تهدد المواقع البلغارية البيزنطية . وفى الثمانينات من نفس القرن ، وفى أثناء حكم الملك « ميلوتين » نجحت صربيا فى السيطرة على شمال مقدونية . وخلال المعارك التالية حققت نجاحات أكبر بحيث أنه فى الأربعينيات من القرن الرابع عشر ، وفى عهد الامبراطور « دوشان » سيطرت سيطرة تامة على مقدونية وأصبحت سكوبلى آنذاك مركزا للدولة الصربية الشاسعة .

٥ - استقلال مقدونية

وبعد وفاة الامبراطور « دوشان » فى عام ١٣٥٥ وقعت الدولة الصربية فى أزمة عسيرة ، وعلى الأخص بسبب مساعى كبار الاقطاعيين فى الحصول على الاستقلال . وفى أثناء حكم « أورووش » ، ابن « دوشان » (من ١٣٥٥ وحتى ١٣٧١) بدأ الانهيار السريع للامبراطورية وانحلالها . وفى مقدونية التى كانت جزءا لا يتجزأ من دولة دوشان أخذت ، على وجه السرعة ، أجزاء متفاوتة المساحة تحصل على استقلالها . وحصل كل من « فوكاشين » و « أوجليشا » والأخوين « ديانوفيتش » على أكبر هبة وعلى أكبر مساحة من الأرض .

وسيطر « فوكاشين » على الجزء الغربى من مقدونية ، من « بريزن » فى الشمال وحتى المنطقة الواقعة أسفل « كوستور » فى الجنوب ، ومن نهر فاردار فى الشرق وحتى الجبال الألبانية فى الغرب . وفى عهد « دوشان » أصبح حاكما للمقاطعة فى « برليب » وحصل من « أورووش » على لقب الحاكم المطلق ، وأصبح من الشخصيات المؤثرة فى القصر وفى عام ١٣٦٦ حصل على لقب ملك . ولم تكن له عاصمة مستديمة ولكنه ، فى أغلب الأحيان ، كان يقيم فى مدن « برليب » « سكوبلى » و « برود » . واستمر فى اعترافه الشكلى بالسلطة العليا للامبراطور « أورووش » ، بيد أنه - من الناحية الفعلية - كان يحكم حكما مستقلا وصك نقوده الخاصة به . وفى اطار الاجراءات التى اتخذها من أجل تنمية التجارة فى بلاده أكد فى عام ١٣٧٠ الامتيازات التى منحها الامبراطور « دوشان » لتجار « دوبرفنيك » .

أما « يوفان أوجليشا » ، شقيق الملك « فوكاشين » ، فقد سيطر على

« الجزء الجنوبي الشرقي من مقدونية وكانت عاصمته « سيرا » . وقبله كانت تحكم هذه المدينة وما حولها الامبراطورة « يلينا » ، والدة الامبراطور « أروش » ، وكان الامبراطور « فويها » يحكم « درام » وضواحيها . وقد سيطر « أوجليشا » على أراضيها في اثر ترهب الامبراطورة « يلينا » ووفاة الامبراطور « فويها » . وكان « أوجليشا » يلقب نفسه بالحاكم المطلق أو الامبراطور في الوثائق والمستندات الرسمية . وفيما يتعلق بالأخوين « ديانوفيتش » فقد كانا يحكما المنطقة الممتدة بين فاردار وستروما ، وكانت عاصمتهما « فلبوجد » . وعلاوة على ذلك فقد كانت تتبعهما أيضا مدن كراتفو وشيتب وكوتشانا وستروميتسا وبيتريتش .

٦ - استيلاء الأتراك العثمانيين على مقدونية

وهذا التمزيق والصراعات المتكررة بين الاقطاعيين هدد الطريق أمام الأتراك العثمانيين للاستيلاء على مقدونية . وكان « دوشان » قد تنبأ بخطر الأتراك العثمانيين واتخذ خطوات تهدف الى تحطيمهم . ولم يتمكن الامبراطور « أوجليشا » من ادراك حقيقة هذا الخطر ، وكانت الحدود الشرقية لبلاده تتلامس تلامسا مباشرا مع مواقع الكتائب التركية . وقد عمل على توحيد قوات جميع الدول المعرضة للخطر بهدف طرد العثمانيين من أراضيها .

واتخذ أول خطوة نحو التقارب مع بيزنطة وذلك بموافقته على عقد صلح مع بطريركية القسطنطينية معترفا بحقوقها السابقة على أراضيها . الا أن سرعة تطور الأحداث أجبرت « أوجليشا » على أن يتخذ في ربيع عام ١٣٧١ الاستعدادات اللازمة للدخول في قتال مع الأتراك العثمانيين ، وانضم الى دعوته الملك « فوكاشين » . ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد الجنود الذين جمعهما الأخوان ، ووفقا لبعض المصادر فقد بلغ عددهم حوالي مائة وستين ألف جندي . غير أنه من المؤكد أن جيشهما كان يفضل الجيش العثماني ، الأمر الذي دفع العثمانيين الى استخدام أسلوب المباغتة في الهجوم .

وفي ليلة السادس والعشرين من سبتمبر في عام ١٣٧١ هاجم الأتراك العثمانيون المعسكر الحربي للأخوين الذين لقيوا مصرعتهما في هذه المعركة وتم تحطيم جيشهما تحطيمًا كاملاً . وترتبت على هذه الهزيمة آثارا حاسمة لا فحسب بالنسبة لمصير مقدونية التي سرعان ما وقعت بعد ذلك تحت السيطرة التركية ، بل وبالنسبة لباقي دول البلقان .

واستولى العثمانيون بسرعة على جميع أراضي الامبراطور « أوجليشا » مع التوغل في اعماق مقدونية .

وبالرغم من ذلك فلم يكن الأتراك العثمانيون يملكون ، في ذلك الحين ، القوة الكافية للسيطرة المستمرة على منطقة مقدونية كلها . واحتل « ماركو » (١٣٧١ - ١٣٩٥) مكان أبيه الملك « فوكاشين » الذي لقي مصرعه ، واضطر الى الاعتراف بسيادة السلطان العثماني . وسنرى فيما بعد كيف تغنت به القصائد والحكايات الشعبية في منطقة البلقان بأكملها .

وأصبح الأخوان « ديانوفيتش » أيضا من التابعين للعثمانيين ، واحتفظا هما والملك « ماركو » بالادارة الذاتية الداخلية في مناطقهم مع الالتزام بدفع جزية سنوية للعثمانيين وتقديمهم الجنود عند الحاجة . وعند تنفيذ هذا الالتزام سقط كل من « ماركو » و « قنسطنطين ديانوفيتش » في المعركة عند « روفينا » في عام ١٣٩٥ وهما يحاربان في صف الأتراك . وبعد مقتلهما وضع العثمانيون أيديهم ، دون عقبات كبيرة ، على مقدونية كلها .

٧ - مقدونية تحت الحكم التركي

في بداية الحكم التركي لمقدونية ، وعلى الأخص في الفترة الأولى حتى منتصف القرن الخامس عشر ، حدث نوع من الكساد في التنمية الاقتصادية وفي التطور الاجتماعي وذلك بسبب حدوث تغيرات جوهرية في حياة البلاد . وعلاوة على ذلك فقد كانت تسود تركيا ، في العقود الأولى من القرن الخامس عشر ، صراعات داخلية شرسة كان يتم الاحساس بتأثيرها في مقدونية وكذلك في باقي أجزاء شبه جزيرة البلقان الواقعة تحت الحكم التركي .

وجرى حدوث تحسن منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر ، وسجل الاقتصاد والتجارة في المدن المقدونية تقدما ملحوظا وكبيرا منذ نهاية القرن الخامس عشر . وفي هذه الفترة ازدهرت في المدن الحرف المرتبطة بالتعدين والرعي . وكانت المراكز الاقتصادية والتجارية في مقدونية هي « سالونيك » و « سكوبلي » و « بيتولا » . وكانت « سالونيك » هي الميناء الرئيسي الذي يتم عن طريقه نقل التجارة الخارجية لمقدونية . وكان يتم تفريغ البضائع الواردة من غرب أوروبا في هذا الميناء ويتم فيما بعد نقلها بالعربات والشاحنات الى داخل منطقة البلقان ، وبالطبع يتم نقلها الى المدن والقرى المقدونية حيث يتم بيعها أو استبدالها بالمنتجات المحلية .

وبوجه عام كان يتم تصدير المنتجات الزراعية ومنتجات الماشية ، وعلى الأخص الجلود والصوف .

وقد أبدى أفراد الشعب المقدوني بعض مظاهر المقاومة للحكم التركي ، وكانت جماعة «الهايدوك» هي أقدم شكل لهذه المقاومة وأكثره انتشارا . وفى عام ١٥٦٤ نشب تمرد «ماريهوف» الذى اشترك فيه الفلاحون من «ماريهوف» والمواطنون من «برليب» وكان الدافع اليه هو فرض مختلف أنواع الضرائب . وقد اضطرت الحكومة المركزية الى التدخل مما يدل على خطورة هذا التمرد ، ولكن لا توجد معلومات عن تطور الثورة فيما بعد . ونشبت قلاقل مماثلة فى النصف الثانى من القرن السادس عشر فى باقى أنحاء مقدونية مثل «أوهريد» و «سكوبى» و «بيتولا» وغيرها .

وتدهورت الأحوال فى الامبراطورية العثمانية تدهورا مريعا فى القرن السابع عشر ، وبرزت بروزا متزايدا عملية انهيار الأجهزة القطاعية الحربية التى تواجدت منذ منتصف القرن السادس عشر . وأصبحت من الظواهر المألوفة عدم احترام القوانين واساءة المعاملة والفساد والظلم . وأصبح الجيش العثمانى الذى كان لا يهزم فى وقت من الأوقات يتعرض لهزيمة تلو الأخرى فى ميدان القتال . وأدى كل هذا الى سرعة تدهور أحوال الرعية وبالتالي الى تزايد العمليات الهجومية من جانب جماعة «الهايدوك» فى جميع أنحاء شبه جزيرة البلقان الواقعة تحت السيطرة التركية . وانتشرت كتائب أفراد المقاومة فى مقدونية كلها ، وتم اتخاذ اجراءات عنيفة وشديدة من أجل القضاء عليها مما أدى الى تزايد نقمة أفراد الشعب ومقاومته .

وفى نهاية القرن السابع عشر قامت أول ثورة للفلاحين فى مقدونية ، ويطلق عليها ثورة «كاربوش» وشملت الجزء الشمالى الغربى من مقدونية . وكان الدافع المباشر للثورة هو توغل الجيش النمساوى توغلا عميقا فى المنطقة الخلفية من الامبراطورية التركية فى اثر الحصار التركى الفاشل لمدينة فيينا فى عام ١٨٨٣ . غير أنه تم القضاء على الثورة وتم اعدام «كاربوش» فى «سكوبى» . وترك الكثير من الثوار وكذلك بعض سكان المناطق الشمالية بلادهم واتجهوا نحو المجر . وهكذا انتهت هذه المحاولة الفاشلة للتخلص من الحكم التركى . ومن الجلى أن الظروف الداخلية والخارجية لم تكن مهيئة من أجل نجاح الكفاح التحررى للشعب المقدونى .

وبانسحاب الجيش النمساوى من مقدونية نشأت تغيرات ضخمة فى الحياة الاقتصادية والسياسية للسكان المقدونيين ، ونشأت كذلك تغيرات

اقتصادية ضخمة فى الامبراطورية العثمانية فى القرن الثامن عشر . ومن ناحية أخرى تغير النظام الاقطاعى التقليدى بسبب تأثيرات رءوس الاموال الأجنبية وتغلغل الاقتصاد النقدى . بيد أن الحروب وأعمال التخريب من جانب الناقمين وعصابات السلب والنهب كانت تعمل على اعاقا تطور النظام الاقتصادى . وبالإضافة الى ذلك كانت السلطات التركية ذاتها تقوم بأعمال غير شرعية ضد السكان ، وأدى هذا الى هجرة الفلاحين من قرية الى أخرى وإلى هروب الى الجبال وما الى ذلك .

وبالرغم من أن الحروب التى نشبت بين تركيا وبين النمسا وفينيسيا وروسيا كانت تزيد من عسر حياة سكان مقدونية الا أنها أيقظت لديهم الأمل فى الاستقلال . وفى عام ١٧١٢ نشبت ثورات فى البانيا وفى منطقة «فودن» المقدونية ، وبعدها بثلاث سنوات تم نفي عدد كبير من سكان «أوهريد» الذين اشتبه فى وجود صلة لهم بفينيسيا . وبعد ذلك فى أثناء الحرب التركية النمساوية والحرب الروسية التركية (فى ١٧٣٧ وحتى ١٧٣٩) قام الشعب المقدونى بقيادة كبير أساقفة «أوهريد» والبطريرك «أرسينيا الرابع» وكبير أساقفة «سكوبى» باجراء مفاوضات مع النمسا بشأن اشتراك الشعب فى صف النمسا فى الحرب المتوقعة .

٨ - اشتراك الشعب المقدونى فى الثورتين الصربية واليونانية

وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر حدثت تغيرات ضخمة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للامبراطورية العثمانية ، وهى الفترة التى كان ينهار فيها نظامها الاقطاعى الحربى وتتولد قوى اجتماعية جديدة . وأزمة النظام الاقطاعى الحربى العثمانى زادت من تدهور الوضع الاقتصادى للجماهير الفلاحين فى مقدونية التى ناءت كواهلها بمختلف أنواع الضرائب والالتزامات المتزايدة . وقام السلطان «سليم الثالث» (١٧٨٩ - ١٨٠٧) بمحاولات للإصلاح من أجل تحقيق المركزية وتدعيم هيبة السلطة المهترئة عن طريق إعادة تنظيم القوى العسكرية للدولة العثمانية ، وأثارت هذه المحاولات للإصلاح ردود فعل العناصر الرجعية من أفراد الطبقة الاقطاعية الحاكمة فى مقدونية وزادت بالتالى من انتشار حالة الفوضى ، وقامت مجموعات من المتمردين تتألف من الجنود الأبقين من الجيش والانكشارية والمسيحيين بمهاجمة القرى والمدن ونهبها .

ودفع الوضع الاقتصادى العسير والاستيلاء على الأراضى من الفلاحين وفرض ألوان الظلم - الكثير من المقدونيين الى الهروب الى الغابات وإلى الانضمام الى جماعات المقاومة . ولم تتمكن هذه الغليانات فى مقدونية

في بداية القرن التاسع عشر من أن تتخذ شكل الكفاح المنظم المسلح ضد العثمانيين ، إلا أن العديد من المقدونيين المهاجرين والعاملين خارج بلادهم اشتركوا اشتراكا فعليا في الثورة الصربية الأولى .

ونشأت حالة من الفوضى في مقدونية بسبب تمردات الباشوات الأتراك والحكام الآخرين وأنشطة جماعات « الهايدوك » في هذا الاقليم العثماني في أثناء الثورة الصربية الأولى . وفي عام ١٨٠٦ قامت قوات كبيرة من المتمردين وجماعات « الهايدوك » من مدن « تيكفيس » و « فيليس » و « كيتشفو » ومن المناطق الألبانية بمهاجمة « بيتولا » ونهبها . ومن أجل الدفاع عن المدينة وما حولها من هذه الهجمات ومن عمليات النهب قام الاقطاعي جلال الدين بك بتنظيم دفاع مسلح مشترك عن الأتراك وعن المقدونيين في منطقة « أوهريد » .

وأدت الأنشطة والاجراءات الفعالة التي اتخذها « السلطان محمود الثاني » ، خليفة « السلطان سليم » ، (١٨٠٨ - ١٨٣٩) الى اخماد القلاقل والصراعات بين الاقطاعيين العثمانيين في مقدونية . الا أن الثورة اليونانية اجتاحت الجماهير مرة ثانية في عام ١٨٢١ ، وعلى الاخص في جنوب مقدونية ، واشترك فيها بعض المقدونيين .

وفي عام ١٨٢٢ قام الفلاحون في منطقة « فودين » بثورة وتغلبوا على القوات العثمانية واحتلوا مدينة « نيجوش » . وتحرك الجيش العثماني من مدن « سالونيك » و « بيتولا » و « أوهريد » بقوة تبلغ خمسة عشر ألف جندي وتم اخماد الثورة . وبعد اخماد هذه الثورات والاضطرابات حدث تحسن نسبي في مجال الأمن العام والمواصلات وأدى اتساع المدن عن طريق هجرة الفلاحين اليها وتدعيم الحاميات العثمانية . وساهم كل هذا في انعاش التجارة والحرف والاقتصاد بوجه عام .

٩ - بداية حركة النهضة المقدونية

وقد تزامن ظهور وتطور حركة النهضة المقدونية مع حدوث الغليانات الاجتماعية وتشكيل جماعات جديدة في مقدونية كنتيجة حتمية لتزايد التباين بين سكان المدن والقرى ولتغلغل عناصر الاقتصاد الرأسمالي ولنشاط العناصر القوية غير الاقتصادية . وساعد التجار وأصحاب الحرف من أهل البلاد والعناصر الأخرى من طبقة البرجوازية المقدونية الجديدة على انتشار الثقافة والتعليم باللغة المحلية ، وجاءت هذه المساعدة تحت تأثير الأفكار التحررية للحركات الثورية في صربيا واليونان والاصلاحات التي جرت في تركيا ، وكان هدفهم من ذلك هو نجاح قيامهم بأنشطتهم الاقتصادية

وتسهيل الاتصالات . ومثل هذا التوجه والنشاط من جانبهم في الظروف والاطارات التاريخية والاجتماعية الموجودة آنذاك جعل منهم دعاء لحركة النهضة وللتقدم الاجتماعي في مقدونية .

وحتى ذلك الحين كانت المراكز الثقافية التعليمية ، الوحيدة تقريبا ، هي الأديرة أو المدارس الموجودة بداخلها وكانت تحافظ على التقاليد وعلى استمرارية التعليم السلافي في مقدونية . وقد أبرز رجال الثقافة المقدونية حينذاك تقديرا عاليا دور اللغة الشعبية في تثقيف الشعب وأهمية تطبيقها في الكتب المطبوعة الجديدة مع التأكيد على أن الكلمة المكتوبة تصبح بهذه الطريقة في متناول طبقات الشعب العريضة بأيسر السبل الممكنة . وقد أعرب أحد الناشرين المقدونيين عن هذا المفهوم بقوله أن لغة الشعب تعتبر « مفتاحا مصنوعا من حديد وصلب » يتم به فتح قلب الانسان العادي .

ومن المعلوم أن حركة النهضة المقدونية كانت تجرى في نفس وقت حدوث عملية التحديث التدريجي لتركيا ، وحصلت حركة النهضة على انطلاقة كبيرة بعد التنبؤ باجراء اصلاحات كبيرة في عام ١٨٣٩ . وصدرت وعود بحماية الأشخاص والممتلكات والأعراض لجميع رعايا الدولة العثمانية دون تمييز للتبعية الدينية أو القومية . وقاوم الاقطاعيون في مقدونية اجراء أية اصلاحات . وفي عام ١٨٤٣ نشبت ثورة الاقطاعيين الألبان في « بولوج » وفي « الجبل الأسود السكوبي » ، وبالاتشارك مع قوات باشوات وباكوات « بريشتينا » و « فرانيسكي » غزوا كل منطقة شمال مقدونية حتى « شتيب » و « رادوفيشته » محتفظين بهذه المنطقة تحت سيطرتهم الى أن خسروا المعركة في « كاتلانوف » الواقعة أسفل مدينة « سكوبلي » . وعودة السلطة المركزية في هذه المناطق كان يعنى القضاء الجزئي على الطغيان وعلى اختطاف المتمردين ، وسمح تطبيق الاصلاحات بظهور بعض المظاهر الأكثر حرية في الحياة الثقافية والتعليمية للسكان المسيحيين .

وتحت تأثير هذا الجو الملائم ظهر كتاب « قواعد نحو اللغة السلافية » في عام ١٨٥٠ من تأليف « يوان ديميتريفيتش » من مدينة « أوهريد » ، ولم يكن الغرض منه دينيا على الاطلاق ، وقد خدم - الى حد ما فيما بعد - مؤلفي كتب النحو والقراءة المقدونيين . وكان من نتائج الاجراءات التي تلت ذلك صدور الفرمان السلطاني في عام ١٨٤٥ وتشكيل لجنة الباب العالي من أجل تحسين التعليم انشاء المدارس في بعض الأماكن بمقدونية وتدعيم النضال من أجل الغاء الدور القيادي الذي تقوم به سلطات بطريركية القسطنطينية في مجال الأنشطة الدينية المدرسية . واستغلت البرجوازية اليونانية بطريركية القسطنطينية كسhtar وسلاح لتنفيذ نواياها التوسعية تجاه السكان السلاف ، والهادفة الى حرمانهم من حقوقهم . وكان

رجال الدين المسيحي ، وهم من اليونانيين أساسا ، يظهرون - تحت رعاية بطريركية القسطنطينية - على أنهم الممثلون الروحيون والسياسيون للرعايا المسيحيين أمام العثمانيين .

١٠ - الصراع المعادى لليونان في مقدونية

وحيث أن المسيحيين من أفراد الشعب المقدوني كانوا يدينون بالديانة الأرثوذكسية الشرقية ويتبعون السلطة القضائية لبطريركية القسطنطينية فقد سعى المؤيدون لفكرة اقادة اليونان الكبرى الى أن تتم معاملة المقدونيين كجزء مكمل للشعب اليوناني وعن طريق تقديم الرشاوى واستخدام مختلف أساليب التقييد والطفيان بذلوا كل جهودهم من أجل اخماد المقاومة الطبيعية التي أبدوها أفراد الشعب المقدوني ضد اضمفاء الطابع اليوناني عليهم . وقد اشتدت هذه المقاومة اشتدادا كبيرا بعد انشاء « المجالس » ، وهي الأجهزة الاستشارية للإدارة التركية ، وكان يشترك فيها ممثلو الجماعات الدينية وهكذا كان المقدونيون يتعرضون لتأثير قوى من جانب اليونانيين والفلانش والأرمن وغيرهم .

وقد تم اتخاذ بعض الخطوات والاجراءات التي أدت الى اشتداد كفاح الشعب المقدوني على الصعيدين السياسى والدينى ، ومنها التسهيلات الجزئية التي تم منحها للقوميات غير التركية مثل الغاء الخراج والاصلاح القضائي واشتراك المسيحيين فى الخدمة العسكرية ، وتشكيل جهاز خاص من القساوسة والعلمانيين من القوميات المسيحية بهدف حل المسائل غير الدينية وازالة بعض العوائق الادارية فيما يتعلق باصلاح وانشاء الكنائس والاعتراف بحقوق الجماعات الدينية فى افتتاح مختلف المدارس ، وتشكيل محاكم مختلطة فى الولايات والسناجق ، ومنح وعود لجميع المواطنين الأتراك - بغض النظر عن دينهم وعن انتمائهم القومى - بامكانية التحاقهم بالوظائف الحكومية .

١١ - أهمية حركة « القوميين المقدونيين »

وتم تكوين أرض مناسبة للانتقال الى مرحلة متطورة من حركة النهضة عن طريق التدعيم التدريجى للسكان المحليين وانتشار التأثيرات الثقافية والأفكار السياسية الديمقراطية القادمة من الدول الأوروبية المتقدمة . وفى منتصف القرن الحادى عشر ظهر الأدب المقدوني غير الدينى وما تسمى بالحركة القومية المقدونية . وكان الأدباء يدافعون عن تنوير الشعب المقدوني ويسعون الى تحطيم الأوهام والخرافات .

وانعكس فى الأنشطة الأولى للقوميين المقدونيين ترددهم واستعدادهم لتقبل الحلول الوسط التي كانت فى نهاية الأمر تعبيرا عن عدم الحسم والتردد من جانب الطبقة المقدونية البرجوازية التي لم تشتد قوتها بما فيه الكفاية .

واشتد نضال المقدونيين وأفراد طبقة المثقفين ضد الحكام اليونانيين وضد التأثيرات اليونانية بوجه عام فى الستينيات من القرن التاسع عشر فى الوقت الذى سعى فيه الحكام ورجال الدين اليونانيون الى منع استخدام اللغة السلافية الدينية فى الطقوس الدينية ، وإلى فرض اللغة اليونانية فى جميع الكنائس والمدارس المقدونية . واستنادا الى التقاليد القديمة أكد المقدونيون مطالبتهم بتجديد أسقفية «أوهريد» ، المستقلة من قبل ، وبتعيين رجالهم فى المناصب الدينية الهامة .

وفى عام ١٨٦٠ قدم سكان «أوهريد» والقرى المجاورة شكوى جماعية تحمل اثنى عشر ألف توقيع ضد الحاكم اليونانى المكروه «ميليتى» وطالبت بخلعه . وأعلن سكان مدينة « برليب » فى عام ١٨٦٨ عدم خضوعهم لبطريركية القسطنطينية . وفى العام التالى استولى السكان المقدونيون على الكنيسة الموجودة فى « كروشيفو » وأعلنوا انفصالهم عن البطريركية . وقام ألفان من المواطنين والفلاحين بالاشتراك فى الهجوم على المطرانية ، وهذا يبين أبعاد الكفاح المقدوني ضد الحكام اليونانى فى « سكوبلى » فى ذلك الحين .

ونقاط الاتصال والمصالح المشتركة بين المقدونيين والبلغار فى نضالهم الموحد ضد بطريركية القسطنطينية وضد سياسة اضمفاء الطابع اليونانى جعلت من المحتم اجراء تعاون بين الشعبين وتوحيد لجهودهما ، خاصة وأن بطريركية القسطنطينية عارضت تأسيس الكنائس القومية والاعتراف بها فى الامبراطورية العثمانية . وفى عام ١٨٧٠ صدر فرمان السلطانى الذى قرر انشاء كنيسة تشمل الأبرشيات فى بلغاريا وفى جزء من صربيا وفى مقدونية . وجرى فى المجلس الخاص بانشاء الكنيسة البلغارية فى عام ١٨٧١ فى القسطنطينية مناقشة ما اذا كان سيتم السماح بدخول أعضاء الوفد القادمين من مقدونية ، وذلك لأنهم ينوون تقديم طلبات خاصة .

واشتدت حدة الخلافات والصراعات بين ممثلى مقدونية وبلغاريا فيما يتعلق بإدارة الكنيسة وباختصاصاتها بعد تفريق أفراد الجماعة المقدونية فى القسطنطينية وتشكيل قسم بالكنيسة يختص بإدارة المدارس . واتسعت دائرة النقمة وتم البدء فى تنفيذ المقاطعة ضد المدرسين الذين

أرسلتهم الكنيسة الى مختلف المدن المقدونية والذين كانوا يعملون على غرس الوعي القومي البلغاري بين السكان المقدونيين . والمرارة الناجمة عن تصرفات الكنيسة وعلى الأخص في الأقاليم الجنوبية من مقدونية في عام ١٨٧٤ أدت الى اشتداد المساعي الرامية الى الانفصال عن الكنيسة البلغارية والتحول الى الطائفة الشرقية والى البروتستانتية .

واستمرت الشخصية القومية المقدونية في التشكل خلال فترة السبعينيات من القرن التاسع عشر ، واتضح ذلك لا فحسب في الأنشطة المعادية للكنيسة البلغارية بل وفي تزايد التطور الواضح للفكر القومي المقدوني ، وكذلك في بعض الأنشطة الثقافية . وخلافا لسابقه من القوميين المقدونيين كان «جورجي بوليفسكي» يدافع - دون أدنى تردد - عن الرأي القائل بأنه ينبغي على المقدونيين ألا يصيغوا لغتهم الأدبية على أساس لغة الكلام فحسب مع تأكيد أن يتم ايكال تأليف كتاب النحو المقدوني الى مجموعة من العلماء ومن المتكئين من معرفة اللهجات المقدونية .

١٢ - فترة الثورات والغليانات

وقد اجتاحت الغليان الثوري المنتشر في منطقة البلقان في الفترة من ١٨٧٥ الى ١٨٧٦ الجماهير المقدونية التي كانت حتى ذلك الحين تظهر ثورتها ضد الظلم وضياع الحقوق عن طريق الهجمات المسلحة لجماعات «الهيدوك» واللابقين . وفي نهاية عام ١٨٧٥ وبداية ١٨٧٦ حدث تشكيل لمنظمة مستقلة في «سالونيك» من أجل الاعداد لثورة مسلحة في مقدونية . وكان زعيم الثائرين هو «ديميتار بوب جيورجييف» الذي درس بالمدرسة العسكرية في بلغراد التي كانت آنذاك مركزا لكثير من الثوار القوميين من البوسنة وبلغاريا ومقدونية . وفي قرية «رازلوفيتس» أحرق الثوار الفلاحون الكتب وعقود الملكية الخاصة بالاقطاعيين الأتراك وتوجهوا لكي يحرروا «بيروفو» . وتكبدت قوات الثوار خسائر فادحة في المعارك مع الجنود الأتراك الذين كانوا أكثر عددا وأفضل عدة ، بيد أن الجزء الرئيسي من قوات الثوار لم يتحطم . وفي ربيع عام ١٨٧٧ قام «ديميتار» مع أفراد قوته المتمركزة في جبل «أوزجوف» «وبيانتس» بتصويب الضربات الى الوحدات العثمانية التي كانت متجهة لمحاربة صربيا .

ولم تحصل مقدونية على استقلالها في أعقاب الحرب الروسية التركية (في ١٨٧٧ - ١٨٧٨) التي أسفرت عن تحطيم السلطة التركية في بلغاريا . ومن أجل تحقيق أهدافها استغلت الدوائر الصربية واليونانية

الحاكمة وممثلو البرجوازية البلغارية نشاط الديبلوماسية الأوربية في مؤتمر برلين بشأن تعديل معاهدة «سان ستيفان» للسلام . ونظمت الدوائر المذكورة ارسال التماسات من مقدونية تطالب بأن يتم فصل مقدونية كلها أو أجزاء منها عن تركيا وضمها الى الدول المذكورة . وفي هذا المضمار جرت محاولة من الجانب اليوناني للتأثير على الموقف عن طريق ارتجال فكرة ما تسمى بالحكومة المؤقتة لمقدونية .

وبسبب تعارض مصالح القوى العظمى والدول البلقانية فقد تركت قرارات مؤتمر برلين مقدونية باقية تحت الحكم العثماني ، الا أن القرارات اشتملت على تعهدات بتنفيذ اصلاحات في المنطقة الأوربية من الامبراطورية العثمانية . ووفقا لمعاهدة برلين فقد انفصلت مناطق شاسعة من الامبراطورية العثمانية (اقامة الدولة البلغارية ومنح أربع مناطق الى صربيا واحتلال البوسنة والهرسك) ، ونتيجة لذلك تقلص بشكل مفاجئ سوق المنتجات المقدونية الأمر الذي أدى الى حدوث مضاعفات ملموسة في الحياة الاقتصادية لمقدونية . وأدى غضب ونقمة الشعب المقدوني بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الى القيام ، في أواخر عام ١٨٧٨ ، بنشاط حاسم من أجل استئناف نشاط أسقفية «أوهريد» .

وفي نفس الوقت وقعت ثورات في شرق مقدونية (في كرسنا وفي رازلوج) ، وحطم الثوار حامية تركية عند منحدر «كرسنا» وأخذوا يشكلون في القرى المجاورة أجهزة جديدة للسلطة المحلية . وواجهت نفس المصير الحامية التركية في «بانسكا» ، وبعد ذلك أسرع الثوار الى «رازلوج» وحدثت معارك مسلحة بين الكتائب الصغيرة وبين الجيش العثماني في وادي نهر فاردار حيث اتسعت الحركة لارسال مساعدات في الرجال والعتاد الى الثوار في شرق مقدونية .

وظهرت في بلغاريا ، في نفس الآونة ، لجان سعت - تحت ستار ارسال المساعدات الى أن تفرض قاداتها على الثوار وأن توجه نضالهم نحو ضم المناطق المقدونية الى المملكة البلغارية . وبسبب المعارضة الشديدة لمثل هذه النوايا صدر أمر من لجنة صوفيا بقتل الدوق «ستويان» ، أحد القادة الرئيسيين للثورة . وتم في النهاية اخماد الثورة .

وساعد استهراق الحكم العثماني والحالة غير المحتملة في مقدونية بعد مؤتمر برلين جهود حكومات الدول البلقانية في أن تخلق لنفسها مراكز سياسية وأن تشر دعايتها في مقدونية . واشتد الصراع والتنافس بين الطبقات البرجوازية في الدول البلقانية من أجل اكتساب مناطق نفوذ وتحقيق توسعات اقليمية ، وأخفت هذه الطبقات البرجوازية مطالبها

التوسعية بتأييدها لتنفيذ الإصلاحات في مقدونية . وفى هذا المضمار استغلت المدارس والكنائس بهدف فرض تأثيرها فى جميع مجالات الحياة العامة بمقدونية . ومن ناحية أخرى جرت محاولات لاستغلال الحالة النفسية لدى الجماهير المقدونية من أجل الاطاحة بالحكم العثماني والفوز بالحكم الذاتى كتلك المحاولة التى جرت فى ربيع عام ١٨٨٠ فيما يتعلق بالحكومة المؤقتة لمقدونية .

١٣ - ظهور الانفصاليين

وجرت عملية التحرر السياسى والثقافى القومى وتدعيم المقدونيين فى فترة الثمانينيات فى ظروف السياسة التوسعية والمبغى الى ضم مقدونية وافقاد المقدونيين قوميتهم . وفى هذه الفترة اتخذت الدعاية من جانب بلغاريا الكبرى آمادا واسعة فى مقدونية ، وحصلت هذه الدعاية عن طريق الكنيسة البلغارية على سلاح قوى يمتلك امكانيات شرعية ووسائل هائلة ضخمة للقيام بأنشطة عن طريق المدارس والكنائس . وبرزت المقاومة الموجهة الى سياسة الكنيسة بروزا واضحا فى الكفاح الذى ابدته الطبقة المثقفة والطبقة المتوسطة فى مقدونية من أجل الحفاظ على استقلال الوحدات المدرسية الدينية ، وبرزت كذلك فى تكرار الأنشطة التى تهدف الى اعادة عمل بطريركية « أوهريد » . ويدخل ضمن هذه الأنشطة ما قام به أسقف « سكوبلي » خلال ١٨٩٠ - ١٨٩٢ من قطع علاقاته مع الكنيسة البلغارية ودخوله فى مفاوضات مع الفاتيكان بهدف اعادة نشاط بطريركية « أوهريد » على أساس الاتحاد مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية .

وارتبطت الحركة القومية المقدونية فى تطورها التالى بنشاط من يسمون « بالانفصاليين » ، وهم الذين يدعون الى مناهضة مساعى مختلف الماجورين والى مكافحة الدعايات التى تبثها الطبقات البرجوازية فى منطقة البلقان بهدف العمل على اخماد التيقظ القومى للشعب المقدونى . وأرسلت الكنيسة البلغارية أتباعها لكى يغرسوا بذور الوعى القومى البلغارى لدى المقدونيين ، ونظرا لفشلهم فى التوصل الى أهدافهم المغرضة فقد انتقدوا وهاجموا الوطنيين المقدونيين واتهموهم بالخيانة والانفصالية . وكان للمؤيدين « للانفصالية » اتجاه ديمقراطى قومى ، ولذا فقد قادوا معركة لا هوادة فيها من أجل ادخال اللغة المقدونية فى برنامج الدراسة المدرسية . وكذلك من أجل الحفاظ على استقلال الوحدات المدرسية الدينية .

ووجد « الانفصاليون » متنفسا لهم فى مجلة « لوزا » التى كانت

الجماعة الأدبية المقدونية الشابة تصدرها فى صوفيا نظرا لانه لم تكن هناك امكانيات لاصدارها بشكل شرعى فى مقدونية نفسها . ونددت المجلة بالنشاط الضار الذى تقوم به مختلف الدعايات الأجنبية فى مقدونية ، وايدت ودافعت عن تجمع الوطنيين المقدونيين بحيث يشكلون قوة شعبية مشتركة . وكان النشاط العملى لأنصار مجلة « لوزا » يقوم بدور هام فى تشكيل تنظيم وفكر الحركة القومية المقدونية ، أى فى اقامة وبناء المنظمة الثورية المقدونية الداخلية (فمرو) التى كان « بيتار بوب أرسوف » من بين مؤسسيها .

١٤ - نشاط منظمة « فمرو »

وتحولت الحركة القومية المقدونية من حركة تلقائية الى حركة منظمة عن طريق اقامة منظمة « مرو » (فى عام ١٨٩٣) باعتبارها منظمة سرية مركزها فى « سالونيك » وأصبحت منظمة جماهيرية فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر فى فترة زيادة تدهور التناقضات الاجتماعية فى مقدونية ، واصطبغت هذه التناقضات بلون قومى ودينى بسبب تباين التبعية الدينية والقومية للمتعرضين للاستغلال والقائمين به .

وجرت فى نهاية عام ١٨٩٣ وبداية ١٨٩٤ مناقشات بين مؤسسى منظمة « مرو » فيما يتعلق بالمبادئ والأهداف المنهجية الثابتة للمنظمة فى دستورها ، وأثبتت هذه المناقشات أنه لا يوجد تصور واحد فى هذا المضمار . وأخيرا سيطرت على المناقشات وجهة النظر القائلة بأن الهدف الأساسى للمنظمة ، الذى تمت صياغته فى دستورها الأول ، يقتصر على الكفاح من أجل الحصول على الحكم الذاتى السياسى لمقدونية فى اطار الدولة العثمانية .

وقبل أن تقف منظمة « مرو » فى ثبات على قدميها تم تأسيس اللجنة المقدونية فى صوفيا (فى ١٨٩٤) ، وبمعاونة ضباط الجيش البلغارى أخذت تحرض الكتائب على الهجوم على الأرضى المقدونية . وأثارت أعمال التخريب التى قامت بها الكتائب ردود فعل دموية من جانب رجال الجيش والبوليس العثمانيين . الا أن تصرفات هذه الكتائب أثارت ثورة وغضب المسئولين فى منظمة « مرو » ، الذين أدانوا بكل شدة الخطوات الاستفزازية المغامرة التى اتخذتها اللجنة المقدونية العليا فى صوفيا ، كما أدانوا سياسة التدخل فى الشؤون المقدونية وضم الأراضى المقدونية من جانب القصر والحكومة البلغارية .

وتحولت اللجنة المقدونية العليا فى صوفيا بحيث أصبحت سلاحا

للإطعام والأهداف العدوانية التي ترمى إلى السيطرة من جانب بلغاريا ، وكانت النية متجهة إلى استخدام هذا السلاح في إخضاع واخماد منظمة « فمرو » على أساس أنها هي التي تدعو وتنظم النضال التحرري المستقل للشعب المقدوني . وهذا دفع المنظمة إلى إعداد لائحة جديدة في عام ١٨٩٦ تقوم على المبادئ الديمقراطية ، وإلى أن تجعل مهمتها الأساسية تجميع كل العناصر الناقمة في مقدونية وفي منطقة « يدريني » - بغض النظر عن القومية - بهدف القيام بثورة والظفر بالحكم الذاتي السياسي الكامل بالنسبة لهاتين المنطقتين . ودفعها أيضا إلى أن تدعم صفوفها وتشكل هيئة تمثيل خارجية ، وإلى أن تشرع في تسليح كتائبها والسكان المقدونيين مع ضمان اعتماد الأموال اللازمة لذلك وإلى أن تغير اسمها إلى منظمة « فمرو » .

وواجه نشاط وتطور منظمة « فمرو » في هذه الفترة الكثير من الصعاب والمحن بسبب النشاط القوي للدعائيات القومية التي تبشها الأنظمة الملكية والبرجوازية البلقانية في مقدونية . واجتهد رجال الدعاية البلغارية واليونانية والصربية والرومانية ، الذين يتلقون التمويل من قصور وحكومات بلادهم ، في أن يفرضوا على المقدونيين المفاهيم القومية الأجنبية وأن يمهّدوا الأرض من أجل الاستيلاء على مقدونية وتمزيقها . وأفاحت المنظمة في السيطرة على الاحتزازات والأزمات الحادة الناجمة عن تفرع الشبكة وتعدد القنوات وعن امداد أفرادها بالسلاح وعن انشاء فروع لها بالقرى .

وساهم الاشتراكيون المقدونيون في الكفاح من أجل الحفاظ على الاستقلال وعلى الاتجاه الثوري للمنظمة ، وبذلوا جهودهم لكي يربطوا برباط وثيق نشاطهم الدعائي الاشتراكي بالكفاح ضد الاستعباد القومي بهدف الحصول على حق الشعب في تقرير مصيره وتكوين دولته الخاصة به . وعارض الاشتراكيون المقدونيون الاثارة المصطنعة للثورات والأعمال المتعجلة وارتأوا أن أسلم وسيلة للكفاح التحرري - ألا وهي الثورة الشعبية الحقيقية - تنتج عن الاستعدادات المناسبة وعن تنظيم الجماهير تنظيمًا جيدًا .

وكانت الفكرة الأساسية من وراء النشاط الثوري غير الشرعي تتمثل في إيقاظ وعي الشعب لكي يناضل بقواه الذاتية من أجل تحقيق أهدافه ومطالبه التحررية . وقد ساهم الاشتراكيون المقدونيون في نشر الآراء الصحيحة في صفوف الديمقراطيين الثوريين في مقدونية وذلك عن طريق ادانة المفهوم القائل بأن النضال التحرري للشعب المقدوني يقتصر على

المطالبة بتطبيق المادة ٢٣ من معاهدة برلين ، وكذلك عن طريق الدعوة إلى الفكرة الخاصة بقيام جمهورية مقدونية المستقلة والخاصة بالثورة باعتبارها أكثر الوسائل فعالية للنضال مع ايجاد حلفاء طبيعيين بين الشعوب المضطهدة الأخرى وبين الأقليات القومية التابعة للدولة العثمانية وبين الحركات العمالية والتقدمية بمنطقة البلقان .

واتصل أعضاء الجماعة الاشتراكية الثورية ، في عام ١٨٩٦ ، بوفود اللجنة المركزية لمنظمة « فمرو » من أجل التعاون وتنظيم الأنشطة . وفي عام ١٨٩٨ ظهرت في الساحة المقدونية ماتسمى باللجنة الثورية السرية المقدونية ومجموعة الارهابيين المقدونيين ، وكان أعضاء اللجنة وأفراد المجموعة يبشرون بالارهاب الفردي ويغفلون ضرورة وحتمية وجود منظمة ثورية جماهيرية . وفي نفس الوقت كانوا يؤيدون الانفصال الكامل لمقدونية ، من الناحيتين السياسية والإدارية ، عن الامبراطورية العثمانية وتكوين اتحاد بلقاني فيدرالي أو كونفدرالي .

وبغض النظر عن حدوث اختلافات وانحرافات معينة عن مواقف المفكرين العقائديين لمنظمة « فمرو » فقد كانت ايجابية علاقة الاشتراكيين المقدونيين بحركة التحرير القومية للمنظمة . وقرر أبرز الاشتراكيين ، ومعظمهم من أعضاء الجماعة الاشتراكية الثورية المقدونية في مؤتمريهم الأول المنعقد في مقدونية نفسها في يونيو عام ١٩٠٠ ، الانضمام إلى منظمة « فمرو » بشرط ضمان الامكانيات اللازمة من أجل القيام بلا عوائق بالدعاية الاشتراكية وضم ممثلين عنهم إلى لجان المنظمة . وانضم الاشتراكيون في المناطق الأخرى من مقدونية إلى كتائب المنظمة وإلى التشكيلات القيادية الخاصة بمنظماتها الفرعية ، وساعدوا بمختلف السبل على تنفيذ مهام الحركة القومية والمساهمة في تعريف أتباعهم بالمعتقدات الثورية . وعن طريق تقديم الاشتراكيين المقدونيين التأييد إلى المناضلين من أجل الحفاظ على استقلالية المنظمة ساهموا في فضح المأجورين الأجانب ، وساعدوا كذلك في تعبئة جماهير الشعب بالمقاومة الواعية ضد النقل المتزايد للكتائب المسلحة من الدول المجاورة إلى مقدونية .

وخلال عام ١٩٠٢ اتسعت أبعاد الصراع بين « أنصار المركزية » وبين أنصار اللجنة المقدونية العليا في صوفيا ، على الأخص فيما يتعلق بسعي اللجنة العليا إلى إثارة صراعات مسلحة في مقدونية وإلى تخريب منظمة « فمرو » . وهجوم كتائب اللجنة العليا على منطقة « كوستور » أدى إلى حدوث خسائر جسيمة بالسكان وبتنظيمات « فمرو » في شرق مقدونية .

والغليانات التي جرت في مقدونية ورد فعل الرأي العام اتاح الفرصة للديبلوماسية الأوروبية وقدم لها الدافع لكي تتخذ خطوات جديدة من أجل إجبار الحكومة بالقسطنطينية على تنفيذ الإصلاحات في المناطق الأوروبية من الامبراطورية العثمانية . وأعلن السلطان عبد الحميد في نوفمبر ١٩٠٢ ، لكي يحول دون تدخل الدول الكبرى ، عن اجراء اصلاحات معينة ، وعين حلمي باشا مراقبا رئيسيا على الولايات المقدونية الثلاث مع منحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المزعومة . وظلت حروفا ميتة على الورق تلك الإصلاحات التي تم الاعلان عن القيام بها في الشرطة والثقافة والعدل . الخ . وزادت أعمال الارهاب والنهب .

١٥ - الثورة المسلحة في ١٩٠٣

وفي هذه الظروف حدثت خلافات في صفوف قيادات منظمة «فمرو» وتشكلت وانفصلت مجموعة من المناضلين المتحمسين للحفاظ على استقلال حركة التحرير الشعبية المقدونية . وأثارت اللجنة العليا الخلافات والمشاحنات داخل قيادة المنظمة ، وتحت تأثير أعضاء اللجنة العليا تم قبول قرار مؤسف مبكر تم اصداره فيما يسمى «بمؤتمر سالونيك» في يناير ١٩٠٣ ، بشأن القيام بالثورة في مقدونية في نفس العام .

والاغتيالات التي قام بها الفوضويون المقدونيون والارهابيون والقاء القبض على بعض أعضاء اللجنة المركزية والانفجارات التي جرت داخل منظمة «فمرو» ، كل هذا عاق مجهودات أنصار « المركزية » والاشتركين المقدونيين عن العمل على تغيير أو تأجيل قرار القيام بالثورة . وحيث أنه بات بالفشل جهود جميع الذين يعارضون القيام بثورة قبل الأوان في أن يغيروا قرار « مؤتمر سالونيك » فقد اجتهدوا في أن يحسنوا اعداد الجماهير لمواجهة الأحداث القادمة .

وشملت الثورة المسلحة ، المعروفة باسم ثورة «اليندن» ، التي نشبت في منطقة بيتولا في يوليو ١٩٠٣ ، جماهير الفلاحين ، في المقام الأول ، ثم انتشرت في المناطق المجاورة . وكانت نقطة الذروة للثورة هي تحرير كروشيفو ونيفسيكا وكليسورا وتجاوزت الادارة المستقلة القصيرة الأمد «لكروشيفو» ، المشهورة باسم «جمهورية كروشيفو» ، بعض المطالب الثورية القومية آنذاك . وتفوق القوات العثمانية وعدم وجود أى مساعدة فعالة من الخارج أدى الى الانهيار التدريجي لثورة «اليندن» والى اخمادها في النهاية .

١٦ - الإصلاحات في مقدونية

واستغلت القوى الكبرى التي تبدى اهتماما بمصير الامبراطورية العثمانية ، ثورة «اليندن» كعذر من أجل تنفيذ خططها الخاصة باجراء اصلاحات في مقدونية . وكانت النمسا الهنغارية وروسيا قد أجريتا مفاوضات في فبراير ١٩٠٣ من أجل صياغة مقترحات مشتركة تتعلق بالاصلاحات . وقبلت الدول الأوروبية بعد نشاط دبلوماسي مكثف الحل الذي تقدمتا به النمسا الهنغارية وروسيا فيما يتعلق بأسلوب تنفيذ الإصلاحات المذكورة .

وعلى أساس برنامج الإصلاح المقترح تم منح حلمي باشا مساعدين مدنيين ، من النمسا الهنغارية وروسيا ، ويختصان بمراقبة الادارة والشئون المالية في الولايات المقدونية . وتم ايكال اعادة تنظيم الشرطة العثمانية الى جنرال ايطالي ويساعده ضباط أجانب . وتم تقسيم الأراضي المقدونية الى عدة مناطق كان يشرف على رجال الشرطة فيها ضباط من النمسا وايطاليا وروسيا وفرنسا وانجلترا والسويد . وبالنظر الى الظروف التي تم تحتها اجراء اعادة تنظيم الشرطة التركية والى الهيئة المشرفة عليها ، وبالنظر كذلك الى الامكانيات الحقيقية للرقابة فانها الى حد ما اكتسبت طابعا دوليا وأصبحت سلاحا لتدعيم تأثير ووضع الدول الكبرى في مقدونية .

وأعمال الإصلاح التي جرت في مقدونية على أساس برنامج الإصلاح المذكور أعيقت اعاقا كبيرة بالخطوات الماهرة من جانب حلمي باشا ، وكذلك بتقييد حقوق واختصاصات الممثلين المدنيين ، ونتيجة أيضا لتصارع مصالح القوى المعنية وباقي الدول الأوروبية الكبرى . الا أن هذه الإصلاحات لم تغير تغييرا جوهريا الحالة العسيرة في مقدونية ، ولذا فانه تمت من جديد (في عام ١٩٠٥) محاولة اجراء مساعي لزيادة الإصلاحات في القضاء والمالية في مقدونية وبذلك يتم ضمان شرعية تحديد الضرائب وجمعها بطريقة أكثر عدالة ، الا أنه تم اجهاض هذه المحاولات .

١٧ - تشكيل اليسار في منظمة «فمرو»

وساهم فشل ثورة «اليندن» والأضرار التي لحقت بالمنظمة في تعميق الخلافات الفكرية والسياسية داخل المنظمة ، وفتحت الباب أمام تسلل العناصر الدخيلة الى قيادة منظمة «فمرو» . وساعد على هذا التسلل نقل مركز المنظمة من سالونيك الى صوفيا وتغلغل عدد كبير من الكتائب المسلحة الى مقدونية من الدول المجاورة لها . وبذل المسئولون المخلصون

للشعب وكذلك التنظيمات المحلية للمنظمة جهودا عظيمة للتكيف مع الموقف الجديد . ولم يصمتوا أمام الرجعية ولم يهاجروا الى الخارج ، بل سعوا الى ربط الحيوط الممزقة وتجديد شبكة المنظمة الداخلية . ونجحوا في أن يعقدوا في أوائل مايو ١٩٠٤ مؤتمر «برليب» وأن يصدروا القرارات المناسبة باعتبارهم أتباع الرأي الذي يرمى الى لا مركزية وديمقراطية الحركة التحررية القومية .

وكانت قرارات مؤتمر «برليب» موجهة الى حصر وكبح تأثير بعض الشخصيات عند حل المسائل الخاصة بالتنظيم ، وإلى زيادة اشتراك الكتائب في تنظيم الخلافات بين الفلاحين أو بين الفلاحين وبين ملاك الأراضي ، وإلى تحسين الاستخبارات وإلى إصدار أحكام مكتوبة في أحوال الاعدام . الخ .

وكانت هذه الاجراءات حتمية ، على الأخص بسبب الحقيقة التي تفيد بأن مقدونية قد أصبحت مركزا لعمليات التعصب واراقة الدماء بسبب اغارات وهجمات الكتائب المسلحة . واستخدم أساقفة وقناصل الدول المجاورة كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة بهدف اثارة الأهواء التعصبية . ومن أجل تصويب ضربات ملموسة الى الكتائب المقدونية ، ومن أجل تهيئة السبل لقيام أنشطة رجال «التشتنيك» ، المخططة من قبل حكوماتها ، لجأوا الى التعاون الصريح مع الأتراك العثمانيين .

وفي الوقت الذي كانت فيه منظمة «فمرو» تتعرض لازمة عميقة أدى عدم اشتراك العناصر الديمقراطية الثورية والوطنية الى مساعدة نوايا الرامين الى التوسع لحساب بلغاري الكبرى والبلغانيين الآخرين في أن يخضعوا منظمة «فمرو» وأن يحولوها الى سلاح لتنفيذ سياستهم لضم «مقدونية والسيطرة عليها» . ولذا فان مجموعة من الديمقراطيين الاشتراكيين نددت ، في عام ١٩٠٤ ، بالاشتراكيين لتركهم منظمة «فمرو» مع تقديم النصح لمن يماثلونهم في التفكير بأن يواصلوا انضمامهم الى صفوف المنظمة وبأن يوجهوا نشاطهم من أجل تغيير الهيكل الداخلي للمنظمة ونظام قيادتها وصبغها بالصبغة الديمقراطية . وقد ساهم الاشتراكيون المقدونيون بتأثيرهم في تشكيل المجموعة التقدمية في جناح المنظمة المسمى باسم «اليسار» . وتدعمت هذه المجموعة تدعما قويا في مؤتمر «ريلسكي» للمنظمة في عام ١٩٠٥ ، وفيه أحرزت القوى التقدمية لحركة التحرير الشعبية نصرا كبيرا .

وقد أكد مؤتمر «ريلسكي» من ناحية المبدأ ، الموقف العدائي للمنظمة تجاه الدعايات التي تقوم بها الطبقات البلقانية الحاكمة في

مقدونية ، وكشف تماما عن التعصب البلغاري وفضح الكنيسة البلغارية وأنصار اللجنة العليا . وفي نفس الوقت اتخذ المؤتمر رأيا واضحا في تلك الجماعات التي تقوم بنشاط خارج المنظمة أو خارج البلاد .

وحصل اليسار على وسيلة اعلامية هامة ومؤثرة نتيجة لاسناد تحرير «الصحيفة الثورية» ، وهي لسان حال منظمة «فمرو» ، الى الاشتراكي «ديموف» . وأخذ يستخدم هذه الصحيفة من أجل اثارة الجماهير واضفاء الشعبية على وجهات نظره . ولعبت «الصحيفة الثورية» دورا هاما في كشف المفاهيم الكامنة وراء قبول أنصار اللجنة العليا للشعار الخاص بالحكم الذاتي لمقدونية ، باعتبار أن هذا الشعار ليس الا مناورة من أجل اخفاء المخطط الخاصة بضم مقدونية الى المملكة البلغارية . فقد كانوا يزيدون من شعبية موقف المنظمة الذي يفسر الحكم الذاتي لمقدونية على أن حصولها على الاستقلال مع تمتعها بحق الانضمام - طوعية - الى تحالف مع الدول الأخرى بمنطقة البلقان . وحصل على أهمية كبرى كفاح اليسار بمنظمة «فمرو» ضد المفاهيم والانحرافات المعادية للقومية وضد الانتهازية والرجعية ، وذلك من أجل تجميع القوى الديمقراطية الثورية المقدونية وتدعيم نضالها .

١٨ - ثورة «تركيا الفتاة» وتشكيل الحزب الفيدرالي الشعبي

وأدت ثورة تركيا الفتاة التي نشبت في يوليو ١٩٠٨ وتدعمت أولا في مقدونية الى اقامة نظام دستوري في الدولة العثمانية . وأصبحت المشاكل القومية فعليا نتيجة لتغير النظام ، وبذلك برزت الامكانيات لطرح هذه المشاكل بشكل شرعي صريح ، ولتأكيد سلسلة من المطالب الديمقراطية . وعن طريق التسهيل والتعجيل باطراد القوى الديمقراطية التقدمية الاجتماعية منح النظام الدستوري الجديد دفعة قوية لنمو حركة التحرير القومية المقدونية لكي تصبح حزبا سياسيا شرعيا .

واتجهت جماعة اليسار الى التعاون مع أعضاء حزب «تركيا الفتاة» من أجل القيام بنضال مشترك بهدف قمع العناصر الرجعية والاستبدادية في تركيا . ولعب البيان الذي وجهته جماعة اليسار الى أتباع جميع القوميات الموجودة في تركيا دورا هاما في الربط الوثيق بين العناصر التقدمية في كفاحها ضد القوى الاجتماعية المحافظة .

وحدث انقسام في صفوف جماعة اليسار الخاصة بحركة التحرير الشعبية المقدونية ، وأدى هذا التمزق الى منع تشكيل حزبها السياسي الشرعي الموحد خلال عام ١٩٠٨ . وعلى النقيض من ذلك شكل أتباع

اللجنة العليا والقائمون بتنفيذ التأثير البلغاري داخل الحركة المقدونية ، في سبتمبر من عام ١٩٠٨ ، اتحادا للنوادي البلغارية للناخبين في الدولة العثمانية ، وبهذه الطريقة تمكنوا من القيام بنشاط أكثر تنظيما . وقد اتضح ذلك في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من نفس العام حينما تم انتخاب مرشحي اتحاد نوادي الناخبين كنواب ، ومن المقدونيين انضم الى البرلمان التركي أتباع مجموعة « ساندانسكي » .

وبتخلي منظمة « فمرو » عن الأساليب العتيقة المهجورة وجه أتباع « ساندانسكي » نشاطهم الى تشكيل حركة شعبية جماهيرية قوية تقوم على أسس تنظيمية جديدة وفقا لامكانيات النشاط الشرعي وزيادة الفعالية واشتراك الجماهير في الحياة السياسية والاجتماعية . وتحت قيادة « ساندانسكي » هب الاشتراكيون والثوريون القوميون المقدونيون دفاعا عن نظام « تركيا الفتاة » ، وساهموا في اخماد الانقلاب المضاد للثورة في ربيع عام ١٩٠٩ . واشتركت الكتائب المقدونية من المتطوعين تحت قيادة « ساندانسكي » وزملائه في التحطيم العسكري للثورة المضادة وفي خلع السلطان .

ودفعت هذه الأحداث أتباع هاتين المجموعتين بالجنح الأيسر من الحركة القومية المقدونية الى تجاوز الخلافات السابقة والى الانضمام الى حزب سياسي شرعي واحد . وبعد نجاح المفاوضات الختامية تكتلت الجماعتان وشكلتا الحزب الفيدرالي الشعبي واصدرتا صحيفة مشتركة . وهكذا تم استخدام أساليب وأشكال جديدة من النضال السياسي تناسب الظروف التاريخية والاجتماعية الراهنة ، وبذلك لعبت النواة التقدمية للديمقراطية الثورية المقدونية دورا هاما في تجميع القوى الوطنية حول البرنامج المعدل للأهداف والمطالب الأساسية للحركة القومية المقدونية .

وانضمت الى الحزب الفيدرالي الشعبي لا فحسب العناصر الراديكالية من منظمة « فمرو » بل وبعض الاشتراكيين أتباع البرجوازية الصغيرة المتوجهين توجها ليبراليا . وأكد المؤسسون للحزب الفيدرالي الشعبي أن الحزب سيقوم بنشاط باسم التصورات السياسية والاجتماعية الجديدة وسيؤدي رسالة ثورية تسهم في التحولات الاجتماعية التقدمية . وتضمن بيان مؤتمره التأسيسي أن المسألة القومية لا تقتصر ، بالنسبة للحزب الفيدرالي الشعبي ، على تغيير حالة عدم المساواة الحالية لصالح الشعوب المضطهدة حتى ذلك الحين في اطار الامبراطورية العثمانية ، بل وعلى الكفاح من أجل التنظيم الديمقراطي ، ومن أجل ضمان أقصى الامكانيات بهدف التعبير عن أصغر الأقليات القومية وتطورها المستقل ، وكذلك من أجل

اجراء اصلاحات ديمقراطية في مجال الثقافة عن طريق ضمان المساواة والتطور الحر لكل اللغات والثقافات القومية .

ووفقا لمثل هذه المبادئ والمفاهيم قاد الحزب الفيدرالي الشعبي نضالا من أجل ديمقراطية الادارة الحكومية ، ومن أجل الغاء الامتيازات القومية والطبقية ، ومن أجل حصول الشعب على حقه في تقرير مصيره مع التاكيد على المطالبة بالحكم الذاتي الاقليمي لمقدونية ، وعلى الحل العادل للقضية الزراعية وفرض الضرائب بطريقة تقدمية وجعل التعليم الاساسي اجباريا وما شابه ذلك . وهذه المطالب من جانب الحزب الفيدرالي الشعبي عكست ، في نهاية الامر ، اهداف واتجاهات الحركة القومية المقدونية ، وعكست كذلك التغيرات التي حدثت في تكتيكاتها واتجاهاتها التي وضعت شروطا لامكانية قيامها بالأنشطة المشروعة . واكتسب الحزب في طبقة الفلاحين عونه الثابت نتيجة لمطالبته بسد احتياجات الفلاحين وتحقيق مطالبهم الأساسية ، أي تقسيم أراضي كبار الملاك على من لا يملكون أرضا وعلى المعدمين من الفلاحين .

وكانت فترة حكم حزب تركيا الفتاة حافلة باستمرار المؤامرات من جانب الدعايات الأجنبية في مقدونية ، ومفعمة بمساعي الدوائر البلقانية الحاكمة الى أن تعيق عن طريق اثارة الصراعات القومية عملية الديمقراطية الجارية في الامبراطورية العثمانية . وتم في مقدونية تشكيل مؤسسات سياسية شرعية أخرى تتبع الدول المجاورة مثل الحزب الديمقراطي للصرب العثمانيين . ومن جهة أخرى ارتبط بهذه الفترة التاريخية التطور السريع للحركة العمالية والاشتراكية في مقدونية .

١٩ - تطور الحركة العمالية

شكلت الجماعة الاشتراكية المقدونية فروعها في المدن المقدونية منذ عام ١٩٠٤ ، بينما كانت الجماعات الاشتراكية موجودة في سكوبي وبيتولا وكروشيفو وستروميتسا وجيفجليا وتيتوفو وفي أماكن أخرى . وبرز الدور التنظيمي للاشتراكيين وتأثيرهم في تنفيذ سلسلة من اضرابات العمالي في بيتولا وستروميتسا وديهوف ، واجتاحت حركة الاضرابات ، بشكل خاص في عام ١٩٠٦ ، مدن سالونيك وسريز وسكوبي .

وجاءت الانطلاقة القوية للحركة الاشتراكية والعمالية في مقدونية بعد اقامة النظام الدستوري والحياة البرلمانية في تركيا . وسعت المؤسسات الديمقراطية الاشتراكية ، التي تم انشاؤها مؤخرا ، الى السيطرة على التشرنق القومي ، ولذا فقد قبلت أن ينضم الى صفوفها جميع سكان

الامبراطورية العثمانية بغض النظر عن تبعيتهم القومية . وتحت تأثير قيادة المؤسسات والنقابات الديمقراطية الاشتراكية تم تنفيذ عدد من الاضرابات الناجحة في مقدونية . وقام عمال كل المهن الهامة في المدن الكبرى من مقدونية باضرابات وقاموا بأنشطة جماعية من أجل رفع الأجور وتخفيض ساعات العمل والحصول على تأمين اجتماعي وما شابه ذلك .

واكتسب المؤتمر الديمقراطي الاشتراكي البلقاني الأول ، والذي انعقد في بلغراد في ١٩١٠ ، أهمية حاسمة من أجل التوجه الفكري والسياسي فيما بعد ، ومن أجل النشاط العملي للمنظمات الاشتراكية والنقابية في مقدونية . وأصبح الاشتراكيون المقدونيون بعد المؤتمر دعاة متحمسين لفكرة التحالف البلقاني وهم على اقتناع شديد بأنه يمكن ، بسهولة كبيرة ، نجاح النضال ضد الحرب والنضال من أجل الحرية الحقيقية والتطور الديمقراطي للشعب المقدوني إذا ما تم انشاء اتحاد تطوعي تطوعي للجمهوريات البلقانية المستقلة المتحدة . وكانت تكتسب أهمية خاصة الحقيقة القائلة بأن الاشتراكيين السلافيين الجنوبيين ، وعلى الأخص المقدونيين ، كانوا ، عن طريق نشر دعاية للشعار الخاص بالتحالف البلقاني ، يؤيدون وجهة النظر القائلة بأن مقدونية ككل لابد وأن تدخل ضمن تحالف الجمهوريات الديمقراطية البلقانية باعتبارها وحدة متكاملة .

وأدى التطور الناجح للحركة الاشتراكية في تركيا ، وعلى الأخص في مقدونية ، وانتشارها الى ضرورة ربط وتوحيد المؤسسات الديمقراطية الاشتراكية في حزب واحد . وقد أثرت مثل هذه المبادرات في منتصف عام ١٩١٠ ، وكانت تمثل نشاطا جادا في هذا المضمار الخطوات التي اتخذتها وفود المؤسسات الديمقراطية في سالونيك وسكوبلي وبيتولا وفيليس وتيتوفو ومثلي الحزب الديمقراطي الاشتراكي في صربيا والاشتراكيين الديمقراطيين بالقسطنطينية في أواخر عام ١٩١٠ . وقرر المؤتمر القيام بالاستعدادات اللازمة من أجل عقد المؤتمر التأسيسي الذي ستم فيه الموافقة على لائحة الحزب وعلى هيكله التنظيمي . إلا أنه لم يتم عقد هذا المؤتمر التأسيسي الا في عام ١٩١١ .

٢٠ - تقسيم مقدونية

وأوقفت الحروب البلقانية (في ١٩١٢ و ١٩١٣) عملية التماسك الداخلي للحركة القومية المقدونية ، ونتج عنها تقسيم مقدونية . وخلال هذه الحروب قدم الشعب المقدوني العديد من الضحايا ، وقد انضم الى

الحلفاء البلقانيين في حربهم ضد تركيا متوقعا أنها ستقدر تضحياته وتحترم مصالحه وبذلك يحصل على استقلاله . وخلال هذه الحروب وبعد عقد الهدنة نشأ خلاف بين الحلفاء البلقانيين حول تقسيم الأماكن المحتلة في مقدونية ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمنطقة المختلف عليها وبمسألة « سالونيك » . وكل حكومات الدول البلقانية كانت تحاول أن تضم الى دولها أكبر جزء ممكن من مقدونية ، وبذلك كانت تتغافل عن القرارات السابقة وعن الموافقة التي تم التوصل اليها بعقد اتفاق بين الحلفاء فيما يتعلق بالحكم الذاتي للمناطق المقدونية .

وقام الوطنيون المقدونيون تقسيم مقدونية بين الحلفاء البلقانيين ، وعملوا على الحفاظ على السيادة الاقليمية للشعب المقدوني وعلى تكوين الدولة المستقلة الخاصة به . وجرت محاولة لارسال وفد مقدوني الى مؤتمر السلام في لندن لكي يناصر فكرة اقامة دولة مقدونية في حدودها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية . وأرسل ممثلو المهاجرين المقدونيين في « بترو جراد » الى مؤتمر لندن مذكرتين ، طالبوا فيهما بمنع تقسيم مقدونية والحفاظ على وحدتها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية ، وأن تظل دولة بلقانية مستقلة موحدة وبأن يقوم المجلس الشعبي المقدوني في « سالونيك » بتحديد نظامها الداخلي وعلاقاتها الخارجية . كما أنهم أشاروا ، بل وحذروا من أن تقسيم مقدونية ستكون له عواقب وخيمة لا فحسب بالنسبة للشعب المقدوني .

وتنكرت الدول البلقانية البرجوازية لارادة الشعب المقدوني . ووفقا لمعاهدة « بوخارست » في عام ١٩١٣ تم تقسيم مقدونية بين اليونان وصربيا وبلغاريا . وأخذت هذه الدول المذكورة تضع سلطتها في الأجزاء المقدونية التي آلت اليها . وتوالى عمليات الطرد والسلب والنهب وفرض الاجراءات الاستثنائية في مقدونية بينما أدى تقسيمها الى حدوث اهتزازات ضخمة وعواقب وخيمة على الحياة الاقتصادية والقومية والسياسية للبلاد .

وبذلك أصيبت الحركة الثورية القومية المقدونية بضربة قاصمة ، وتحطمت الوحدة الاقليمية للبلاد . وفي ذلك الحين ازداد نشاط المهاجرين المقدونيين ، وتحت تأثير هؤلاء المهاجرين في « بترو جراد » تم ، في عام ١٩١٥ ، اعلان القرار الخاص بالقضية المقدونية الذي تتم به المطالبة باعادة سيادة مقدونية وحصولها على استقلالها كدولة . وناضلت « الجمعية المقدونية الخاصة بمقدونية المستقلة » في سويسرا من أجل تحرير مقدونية تحت شعار « مقدونية للمقدونيين » .

وفي نهاية الحرب جرت في مقدونية محاولة لوضع حل للمسألة

القومية المقدونية في إطار الجهود الرامية الى توحيد الشعوب اليوغسلافية وفقا للمبادئ الفيدرالية . وبعد الحرب مباشرة أعلن الجناح اليسارى للحركة الثورية القومية في مقدونية (فى عام ١٩١٨) بيانا لحل المسألة المقدونية يطالب فيه بحصول مقدونية على سيادتها . وتم تشكيل المكتب التمثيلى المؤقت الذى أرسل من قبله ممثلا الى مؤتمر السلام فى باريس لكى يمثل المصالح الحقيقية للشعب المقدونى . وفى هذا المضمار أبرز « المجلس العام » للجمعيات المقدونية فى سويسرا نشاطا خاصا . وبالرغم من ذلك فان مؤتمر باريس وافق على نتائج الحروب البلقانية ، فيما يتعلق بتقسيم مقدونية مع اجراء بعض التعديلات .

وأصبح وضع الحركة القومية المقدونية عسيرا للغاية بعد الحرب العالمية الأولى . وتمت فى مقدونية الممزقة اقامة نظام عسكرى لسلطات الاحتلال ، وحاول هذا النظام بكل قوته أن يضم الأراضى وأن يفقد السكان هويتهم القومية . وعن طريق الاستيطان الجماعى للأراضى المقدونية المطلة على بحر ايجه وبوساطة التهجير القسرى للمقدونيين تم تغيير الشكل العنصرى لمقدونية .

وتعرض اليساريون الذين كانوا موجودين فى المهجر للمطاردات ولعمليات الاستقطاب الداخلى والتفتت . وكان اليمينيون يتلقون العون من الدوائر الرجعية بالبرجوازية البلغارية ، ولذا فقد تدعموا وأصبحوا يمثلون عنصرا سياسيا يؤثر تأثيرا قويا على الموقف السياسى والعسكرى غير المستقر فى منطقة البلقان . وجرى فى البلاد تكيف مع الموقف الجديد .

واتجهت القوى السياسية المقدونية ، بالرغم من الضغوط التى تتعرض لها ، الى التعاون مع اليساريين وفى المقام الأول الى التعاون مع الأحزاب الشيوعية . وفى الجزء المقدونى المطل على نهر فاردار بدأ الربط بين نضال الشعب المقدونى ونضال الطبقة العمالية والقوى التقدمية للحركات التحررية للشعوب اليوغسلافية الأخرى وكذلك بين كل القوى الديمقراطية من أجل بناء يوغسلافيا الجديدة على أسس ديمقراطية ومع حصول كل الشعوب والقوميات على حقوق متساوية .

وظهر فى البلاد العديد من المنظمات الحزبية القوية ، وحظى الحزب الشيوعى اليوغسلافى بتعاطف وتأييد متميزين . الا أنه فى عام ١٩٢٠ تم توجيه ضربة الى التفاف الشعب المقدونى حول الحزب الشيوعى اليوغسلافى ، واستغل الجناح اليمينى المتطرف فى الحركة الثورية المقدونية حالة الاضطراب وعدم الاستقرار . وأخذ أنصار اليمين يزرعون الأوهام بأنهم يناضلون من أجل مقدونية المستقلة الموحدة ، وتمكنوا بذلك

من انشاء منظمات خاصة بهم فى بعض الأجزاء من مقدونية الممزقة .
الا أن هذا النشاط الغوغائى لم يستمر لفترة طويلة .

وسرعان ما تكشف الوجه الحقيقى لأنصار اليمين بعد اشتراكهم فى الحياة السياسية البلغارية فى صف البرجوازية الرجعية وبعد تعاونهم فى اخماد ثورة سبتمبر ١٩٢٣ واشتراكهم فى التصفية الغادرة لقيادة اليساريين . وتحول أنصار اليمين الى جماعة ارهابية فاشية ترتبط بالدوائر الفاشية فى منطقة البلقان ، وبالمراكز الفاشية فى روما وبرلين .

ولكن تلاشت الأوهام وبزغت الحقيقة نتيجة لفقدان الثقة بأنصار اليمين من جهة ، ونتيجة للجهود التى بذلتها الحركة الشيوعية من أجل تدعيم كفاح الشعب المقدونى للحصول على الاستقلال من جهة أخرى . وساهمت سياسة الحزب الشيوعى اليوغسلافى فى هذا المضمار مساهمة خاصة ، وكذلك قبول قرارات الكومينترن فى ١٩٢٣ بشأن المسألة المقدونية . وادى هذا الى التعرف على أصالة كفاح الشعب المقدونى والى الاعتراف به وقبول سيادته الاقليمية ، والى المساهمة فى زيادة ارتباطه بالحزب وبسياسته .

ومنذ ذلك الحين تم انشاء فروع للحزب فى جميع المراكز الكبرى فى الأراضى المقدونية المطلة على نهر فاردار ، وتم انشاء فروع لحزب العمال المستقل فى يوغسلافيا ، وتم كذلك احياء الحركة النقابية وانشاء فروع لاتحاد الشباب الشيوعى . وبالتدريج أخذت تختفى من الحياة السياسية فى مقدونية الأحزاب الموالية للنظام مثل الحزبان الراديكالى والديمقراطى ، وكذلك مختلف المنظمات الشبابية والوطنية التى كانت تساعد على سياسة الضم وافقاد الهوية القومية .

وباقادة نظام ديكتاتورية السادس من يناير فى يوغسلافيا اصيبت الحركات القومية بضربة مرة أخرى . وفى يوليو ١٩٢٩ تم القضاء على منظمة « فمرو » نتيجة للقبض على عدد كبير من أعضاء وأنصار منظمة « فمرو » فى الجزء المقدونى المطل على نهر فاردار . بيد أن نشاط المنظمة ظهر فى الأراضى المقدونية المطلة على بحر ايجه ، وعلى الأخص بعد عام ١٩٣٠ . وفى هذه الفترة تحررت المنظمة تحررا نهائيا من ترددات معينة تتعلق بالهوية القومية للشعب المقدونى ، وكانت هذه الترددات نتيجة لما تقوم به بعض دوائر الحركة العمالية البلغارية من تأثير عليها .

وفى عام ١٩٣٣ تم تشكيل اللجنة المحلية للحزب الشيوعى اليوغسلافى لمقدونية . ونما تأثير الحزب وعلى الأخص بين الطلبة والتلاميذ، وساهمت فى ذلك قرارات المؤتمر الاقليمى الرابع للحزب الشيوعى

اليوغسلافى (فى لوبليانا ١٩٣٤) بشأن انشاء أحزاب فى كل من كرواتيا وسلوفينيا ، وفيما بعد فى مقدونية .

٢١ - انشاء حركة « مانابو »

وتم فى الاجتماع الذى انعقد فى زغرب (فى عام ١٩٣٦) تأسيس « الحركة الشعبية المقدونية » المعروفة باسم « مانابو » التى أحسنت استقبالها دوائر الطبقة المتوسطة . وفى اجتماع « أوهريد » فى نفس العام تم بالتفصيل التعريف بالأهداف السياسية للحركة وهى : الكفاح من أجل الحرية القومية والمساواة فى اطار يوغسلافيا الاتحادية . وساهمت أفكار هذه الحركة فى إثراء كفاح الشعب المقدونى من أجل الحريات السياسية والقومية وفتحت آفاقا كبيرة أمام نجاحها . وقامت الحركة بنشاط سياسى بارز واقترحت على الأحزاب المعارضة اقامة حركة سياسية ديمقراطية موحدة معادية للفاشية . وحيث أن الحركة لم تستطع أن تقدم ممثليها فى الانتخابات بالاشتراك مع الحزب الشيوعى ، فقد ساعدت مرشحي أحزاب المعارضة . وأصدرت الحركة صحيفة فى زغرب « ولكن سرعان ما حظر رجال الشرطة صدورها .

وركز الحزب الشيوعى اليوغسلافى نشاطه السياسى على المسائل القومية وعلى الحركات الثورية القومية للشعوب المضطهدة . وهكذا تمت مساعدة المنظمة الحزبية المقدونية فى الشفاء العاجل من آثار الضربات البوليسية وفى أن تعرض بأسلوب أكثر وضوحا مواقف الحزب الشيوعى اليوغسلافى فيما يتعلق بالمسألة القومية مع تعضيد الحركة الثورية القومية للشعب المقدونى فى كفاحه المشترك مع الحركات التقدمية للشعوب والقوميات اليوغسلافية الأخرى من أجل الاتحاد الفيدرالى .

والربط بين صفوف الحزب المقدونى ، وعلى الأخص بعد عام ١٩٣٨ ، يمكن من قيامه بنشاط سياسى أكثر حيوية ، وسعى الحزب بكل قوته الى تدعيم نفسه فى الحياة السياسية لمقدونية . وعن طريق حركة « مانابو » جرت ثانية محاولة الاتصال بأحزاب المعارضة من أجل التمثيل المشترك فى الانتخابات البرلمانية ، وعن طريق حزب الشعب العامل حاولت ابراز قائمتها المستقلة . وأدى النشاط المتزايد للمنظمات الحزبية وتدعيم سياسة الحزب فى المسألة القومية الى التقليل من مجال نشاط حركة « مانابو » ، بل وأخذ هذا النشاط يتلاشى ببطء من الحياة السياسية . وساهمت الحركة ، الى حد ما ، فى تدعيم الوعى القومى المقدونى وساهمت مساهمة أكبر فى دعم النضال القومى للشعب المقدونى .

وفى اطار النشاط الحزبى المتزايد أصدرت اللجنة الاقليمية المؤقتة فى فبراير ١٩٣٩ صحيفة « كلمتنا » ، وبعد مشاورات مايو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى اليوغسلافى (فى ١٩٣٩) تم تشكيل لجنة اقليمية جديدة تحفز على الكفاح من أجل الحقوق القومية والاجتماعية . واشتدت ردود الفعل الصريحة الجريئة ضد الاعتداءات التى تقوم بها الطبقة البرجوازية الصربية . وفى عام ١٩٤٠ تم فى « سكوبلي » عقد المشاورات الموسعة للجنة الاقليمية التى نتج عنها انتشار الكفاح السياسى بين الجماهير والقيام بأنشطة من أجل حل المشاكل الملموسة للطبقة العاملة (الاضرابات والمظاهرات فى ذكرى ثورة « ليندن » وتوزيع المنشورات على الجماهير) .

والاحتفالات بثورة « ليندن » التى جرت فى عام ١٩٤٠ فى مدينتى « برليب » و « أوهريد » دعمت النفوذ المباشر للحزب الشيوعى اليوغسلافى فى مقدونية وفى نفس الآونة دعمت من قوة الحركة القومية المقدونية وأثار تزايد النشاط السياسى فى مقدونية ردود فعل قوية من جانب النظام الحاكم فى صربيا . وتم اعداد قوائم بأسماء أصحاب النشاط السياسى التقدمى تمهيدا لاتخاذ اجراءات عنيفة ضدهم ، وتم ارسال مائتين من من أكثرهم نشاطا الى معسكرات الاعتقال . الا أن الحركة القومية استمرت فى توسيع قاعدتها الشعبية ، وأفضل دليل على ذلك هى المظاهرات التى نشبت فى مارس ١٩٤١ ضد انضمام يوغسلافيا الى الحلف الثلاثى . ولكن بعد انهيار مملكة يوغسلافيا قسمت كل من بلغاريا وايطاليا الجزء المقدونى الواقع فى وادى نهر فاردار .

٢٢ - مصير الأجزاء الأخرى من مقدونية

فى السنوات الأولى التى تلت الحرب العالمية الأولى انتشرت فى هذا الجزء من مقدونية الأفكار المتعلقة بثورة أكتوبر الروسية ولاقت ترحيبا . ولكن بعد اخماد الثورة التى حاول القيام بها الحزب الشيوعى البلغارى فى ١٩٢٣ تفوق وسيطر الجناح اليمينى الفاشى المتطرف فى الحركة الثورية المقدونية . وجرى قتل أتباع اليسار وتم تطبيق أفظع نظام لاستغلال السكان وتم حظر أى نشاط للقوى التقدمية والغاء المنظمات الحزبية .

والم ينتعش النشاط السياسى للقوى اليسارية ، ثانية ، الا فى عام ١٩٢٧ . ونشطت اللجنة المحلية لمنظمة « فمرو » نشاطا خاصا فى الفترة من ١٩٣٠ وحتى ١٩٣٥ بحيث أنها أصدرت فى عام ١٩٣٤ قرارا بتدعيم

استقلال الشعب المقدوني بمنطقة البلقان ، وأثار هذا الأمر تدخل النظام البلغاري الذي طارد أتباع منظمة « فمرو » . وتم إصدار الأحكام على ستين من أبرز المسؤولين في المنظمة مما أدى الى توقف نشاط المنظمة في هذه المنطقة من مقدونية .

وحصلت اليونان ، بعد الحرب العالمية الأولى ، على الجزء المقدوني المطل على بحر ايجه ، وتعرض السكان المقدونيون في هذه المنطقة لضغوط قاسية وتهجير قسري . وأيدت هذه السياسة الاتفاقية التي وقعتها كل من اليونان وبلغاريا في ١٩١٩ بشأن التبادل الاختياري للسكان . ووفقا لهذه الاتفاقية تم ترحيل ما يزيد على عشرة آلاف من المقدونيين الى بلغاريا . وهكذا قل عدد السكان المقدونيين في هذه المنطقة الى أقل عدد ممكن .

كما جرت موجة جديدة من التغيرات القسرية لنوعية السكان في هذا الجزء من مقدونية بعد هزيمة اليونان في حربها مع تركيا في عام ١٩٢٣ . وتم توطين ٦٠٠ ألف لاجئ من آسيا الصغرى في الجزء المقدوني المطل على بحر ايجه ، الأمر الذي غير بالقوة العناصر العرقية لصالح العنصر اليوناني . وتم الحفاظ على التفوق العددي للشعب المقدوني في الجزء الغربي من هذه المنطقة . وبالرغم من الضغوط التي تعرض لها السكان المقدونيون في هذه المنطقة فقد عضدوا السياسة اليسارية . وساعد على اتساع تأثير الحزب الشيوعي اليوناني على السكان المقدونيين علاقته الايجابية ازاء الحركة الثورية القومية المقدونية وتأييدها لسياسة توحيد مقدونية في اطار دولة مستقلة في منطقة البلقان باعتبارها عضوا متكاملا في اتحاد الدول البلقانية .

وفي عام ١٩٣٤ تم تشكيل قيادة منظمة « فمرو » الخاصة بمقدونية المظلة على بحر ايجه على أن يكون مركزها في « سالونيك » . وتمت اقامة مطبعة صغيرة يتم فيها طبع المواد الدعائية باللغة المقدونية . وتم كذلك اصدار صحيفة سرية تطبع أيضا باللغة المقدونية . وناصرت المنظمة الاستخدام الحر للغة المقدونية في الحياة العامة وفتح المدارس التي يتم التدريس فيها باللغة المقدونية ، وناصرت كذلك الحقوق الثقافية والقومية الأخرى .

ونتيجة لقيام النظام الديكتاتوري في عام ١٩٣٦ أصيب اليسار بضربة قاسية ، وتم اعتبار نشاطه غير قانوني ، كما تم القبض على كل قادة منظمة « فمرو » وبذلك تمت تصفيتهم بشكل عملي . وفي هذه الفترة تم استخدام كل الوسائل من أجل ضم السكان المقدونيين وافقادهم

هويتهم ، وتم حظر استخدام اللغة المقدونية لا فحسب في الأماكن العامة ، بل وفي المنازل أيضا . وجرى افتتاح مدارس ليلية لتعليم اللغة المقدونية .

٢٣ - تحرير مقدونية

بعد تدمير المملكة اليوغسلافية واليونان في أبريل عام ١٩٤١ حدث تقسيم جديد لمقدونية بين بلغاريا وإيطاليا . وفي الأراضي المقدونية التي آلت الى بلغاريا تم تطبيق سياسة الاستغلال الاقتصادي المتزايد وافقاد الهوية القومية . وتعرض كل نشاط قومي مقدوني للمطاردة القاسية . وأفسد سكرتير اللجنة الاقليمية في مقدونية كل أنشطة الحزب الشيوعي اليوغسلافي التي تهدف الى قيام الثورة وتحرير البلاد . وبعد احتلال البلاد قطع كل علاقاته مع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوغسلافي وضم المنظمة الحزبية المقدونية الى الحزب البلغاري .

وتشكلت لجنة اقليمية جديدة ، وبقيادة الحزب الشيوعي اليوغسلافي قام الشعب بالثورة المسلحة ضد قوات الاحتلال الفاشية . واثرت الانتصارات الكبرى التي حققتها ثورة الشعوب اليوغسلافية تأثيرا ايجابيا على تطور الثورة في مقدونية . وخلال عام ١٩٤٢ سجلت الثورة المسلحة للشعب المقدوني نجاحات جديدة .

ويمثل عام ١٩٤٣ نقطة تحول في تطور الثورة المسلحة ضد المحتل الفاشي ، وتم انشاء الحزب الشيوعي المقدوني كقرع للحزب الشيوعي اليوغسلافي . وهكذا أصيبت الدعاية المعادية بضربة قاسية . وتم اتخاذ قرار بتشكيل وحدات عسكرية ضخمة ونشر وتدعيم شبكة مجالس التحرير الشعبية ، وسجلت الثورة الشعبية انتصارات جديدة .

وبدأ تحرير المناطق الأولى من مقدونية . وبعد استسلام إيطاليا في عام ١٩٤٣ تحررت « ديبار و كيتشيفو » وتكونت منطقة مستقلة كبيرة كانت قاعدة لنمو الثورة . ويعد اتخاذ الاجراءات من أجل دعوة المجلس المناهض للفاشية الخاص بالتحرير الشعبي لمقدونية ، المعروف باسم « أسنوم » ، حدثا سياسيا عظيما بالنسبة لتطور حركة التحرير الخاصة بالشعب المقدوني .

وفي الاجتماع الأول لمجلس « الأسنوم » في عام ١٩٤٤ تم تحقيق حلم الشعب المقدوني منذ قرون عديدة ألا وهو اقامة الدولة المقدونية .

وصدر أيضا قرار باعلان اللغة المقدونية لغة رسمية لمقدونية . وبذلك تهيأت الظروف الرئيسية الملائمة لتطور التعليم والثقافة لأفراد الشعب المقدوني في اطار المجتمع الاشتراكي المستقل للشعوب والقوميات اليوغسلافية ، وبالتالي تم اتخاذ الخطوات اللازمة للتحرير النهائي لمقدونية من المحتل الفاشي . وواصلت الوحدات المقدونية من جيش التحرير الشعبي كفاحها مع باقى وحدات الشعوب اليوغسلافية الى أن تم التحرير النهائي للبلاد من المحتلين الأجانب .

وبعد الحرب بدأ تعمير البلاد وخلق القاعدة المادية من أجل تطور ونمو العلاقات الاجتماعية الاشتراكية . وتم ، في المقام الأول ، تنفيذ الإصلاح الزراعى الذى تمت به التصفية النهائية لبقايا العلاقات الاقطاعية . وبوجه عام تم العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والنهوض بالصناعة ورفع مستوى التعليم والثقافة . ومع التطور السريع للشعب المقدوني حدث أيضا تطور ديناميكى للقوميات .

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الهجوم الستالينى على يوغسلافيا تمكن الشعب المقدوني الموجود فى منطقة جبل « بيرين » ، أى التابع لبلفاريا ، والموجود فى منطقة بحر ايجة ، أى التابع لليونان ، من تدعيم هويته القومية . وكنتيجة للتعاون الوثيق بين بلغاريا واليونان آنذاك فقد تهيأت الظروف الملائمة لحصول الشعب المقدوني هناك على حكم ذاتى واستقلال ثقافى . وبمساعدة الكوادر المقدونية تم ادخال الدراسة فى المدارس باللغة المقدونية وعقد محاضرات عن التاريخ القومى المقدونى وما الى ذلك من أنشطة تعمل على تدعيم العلاقات بين مقدونية وبين المقدونيين الموجودين فى منطقة جبل « بيرين » .

وخلال الحرب الأهلية فى اليونان كان يتم الاعراب بشكل متزايد عن الهوية القومية لأفراد الشعب المقدونى الموجودين فى منطقة بحر ايجة . كما تم الغاء التفرقة القومية فى أجهزة السلطة الشعبية وتم فتح المدارس التى يتم التعليم فيها باللغة المقدونية .

الا أنه بعد هجوم ستالين على يوغسلافيا فى عام ١٩٤٨ جرت فى هذين الجزئين من مقدونية تحولات ومطاردات والغاء للحقوق المكتسبة وللنتائج التى تم التوصل اليها . وبعد الحرب الأهلية فى اليونان تم تهجير عشرات الآلاف من المقدونيين من المنطقة المقدونية المطلة على بحر ايجة وتوطينهم فى دول شرق أوروبا واجبارهم على مهاجمة جمهورية مقدونية ويوغسلافيا وعلى التخلّى عن تبعيتهم القومية .

وعملت يوغسلافيا ، وفقا لسياسة عدم الانحياز ، على تحسين الوضع القومى للقوميات المقدونية الموجودة فى اطار الدول المجاورة . وباعتبار أن القومية رباط ينمى علاقات حسن الجوار فان مقدونية تلتزم بالاهتمام بوضع المقدونيين الموجودين خارج الحدود اليوغسلافية وتدافع من أجل الاعتراف بحقوقهم القومية والانسانية وفقا لميثاق الأمم المتحدة .

الفصل الثانى

الأرض المقدونية

١ - السمات الجغرافية والطبيعية

قدمنا فيما سبق صورة موجزة لكفاح الشعب المقدونى الذى توجه بحصوله على الاستقلال فى اطار جمهورية يوغسلافيا . وسنحاول فيما يلى تقديم صورة مبسطة للخصائص الجغرافية والطبيعية التى تتميز بها المنطقة المقدونية ، وعرض المميزات التى يتصف بها سكان مقدونية ومايتعلق بذلك من أمور .

والمنطقة التى يسكنها المقدونيون تقع فى الجزء الأوسط من شبه جزيرة البلقان ويحدها من الشمال جبل شار والجبل الأسود السكوبى وجبل أوزوجوفو وجبل ريلا . ويحدها من الجنوب نهر بستریتسا وساحل بحر ايجة حتى منبع نهر ميستا ، ومن الغرب سلسلة جبال كوراب ويابلانيتسا وجراموس وبيتند ، ومن الشرق نهر ميستا والأجزاء الغربية من جبل رودوب .

والحدود الجغرافية لمنطقة مقدونية تحيط بمساحة قدرها ٦٧٧٤١٢ كم مربع ، منها ٢٥٧١٣ كم مربع . أو ٣٨٪ تخص جمهورية مقدونية اليوغسلافية ، والأجزاء الباقية تقع داخل الحدود اليونانية (وهى مقدونية المطلة على بحر ايجة) وداخل الحدود البلغارية (وهى مقدونية الواقعة عند جبل بيرين) .

ويعد الوضع الجغرافى لمقدونية مناسباً للغاية ، فهى ملتقى لكثير من الطرق الهامة والرئيسية . وتعتبر مقدونية مفتوحة أمام بحر ايجة ، باعتباره جزءاً من البحر الأبيض المتوسط ، عن طريق أودية نهري فاردار وستروميتسا وكذلك عن طريق الأودية المنخفضة فى الجنوب . وعن طريق وادى بريشفيو وكومانوفو اللذين يرتفعان عن سطح البحر بمقدار

٤٥٠ متراً يندمج وادى نهر فاردار مع وادى نهر مورافا الشمالى ويشكلان الوادى الفريد لنهرى فاردار ومورافا . وهذا هو طريق المواصلات الطبيعى وأقصر طريق موصل بين دول وسط وغرب أوروبا ودول الشرق الأوسط .

وتقود كل شرايين المواصلات بداخل جمهورية مقدونية نفسها الى وادى نهر فاردار ، بحيث أن الوادى يعد مفتوحاً أمام وسائل المواصلات المتجهة الى المنطقة الداخلية من مقدونية . وفى شمال مقدونية يوجد طريق مواصلات رئيسى آخر يوصل الى المناطق الأخرى من جمهورية يوغسلافيا ، وهذا هو الطريق الموصل عبر أودية نهري لينتاس وإيبار .

وفى الماضى كان هناك طريق رئيسى هام - فى اجناتسيا - يمر خلال مقدونية عبر شبه جزيرة البلقان ، وكان يمر من دورس عبر الباسان وأوهريد وبيتولا متجها الى سالونيك والقسطنطينية . وجزء من شمال غرب مقدونية مفتوح للمواصلات - حتى يومنا هذا - بواسطة هذا الطريق متجها الى وادى نهر فاردار . وكان له أيضاً أهمية كبيرة فى الماضى خط المواصلات المار عبر أودية نهري ستروما وستروميتسا .

ونتيجة لكونها مركزاً جغرافياً لشبه جزيرة البلقان وملتقى للطرق الهامة والعامة ومفتوحة صوب بحر ايجة فقد تعرضت مقدونية منذ زمن بعيد للتأثيرات الاقتصادية والثقافية لمناخ البحر الأبيض المتوسط النامية ، ولكنها كانت تتحمل أيضاً كل تلك العواقب السلبية للغزوات المتكررة التى قام بها مختلف الغزاة والفاحين ، على الأخص خلال الحربين العالميتين الأخيرتين . وكان معظم غزواتهم يتم ، فى أغلب الأحوال ، عن طريق مقدونية . وقد أوضح «بسمارك» الصورة بإيجاز حين قال : «من يسيطر على وادى نهر «فاردار» يعد سيداً على منطقة البلقان» .

٢ - بلاد الجبال والأودية

والتضاريس المقدونية متميزة للغاية ، وتعد مقدونية منطقة جبلية فى المقام الأول . وإلى جنوب سلسلة جبال الجبل الأسود السكوبية فى المنطقة الشاسعة لوادى نهر فاردار توجد الكتلة الجبلية «رودوب» . وقد نشأت الملامح الجيوتكتونية الرئيسية لهذه الكتلة الجبلية القديمة فى بداية العصر الثلاثى عند انهيار سلسلة جبال دينار وشار وبيند ، وذلك حينما تعرضت لضغط هائل ونتيجة لذلك انهارت وتحولت الى أرض صخرية وإلى أرض منخفضة خصبة . ومن ناحية الغرب تمتد السلاسل الجبلية شار وبيند ابتداءً من أودية بولوشيا وكيشفو فى خطين مزدوجين .

وأكبر وأجمل سلسلة جبلية في مقدونية هي جبال شار في الجزء الغربي الذي توجد فيه أيضا الجبال المشهورة الأخرى مثل كوراب ، يابلانيتسا ، بيسترا ، وستوجوفو وغيرها . ومن الجبال الموجودة في المنطقة الشرقية جبال بلاسيتسا وسلسلة جبال أوزوجوف والجبل الأسود السكوبي .

وتوجد بمقدونية ٣٤ قمة ترتفع بمقدار ٢٠٠٠ مترا عن سطح البحر ، وأعلى هذه القمم كوراب (ارتفاعها ٢٧٦٤ مترا) وقمة تيتو على جبل شار (ارتفاعها ٢٧٤٧ مترا) .

والظاهرة الجيومورفولوجية الأخرى التي تترك آثارها الهامة على تضاريس مقدونية ترتبط بتكون البحيرات التي نشأت نتيجة للتشققات التكتونية ولهبوط حوض بحر ايجه . وقد جفت بالارتشاح الأودية المليئة بالبحيرات والحاسة بنهر « فاردار » وبالأنهار الأخرى . وفيما بعد شكلت الأنهار تلك الأودية الموجودة في الوقت الحالى ، وكذلك الأودية الموجودة عند الأنهار الأخرى .

وبالرغم من أن الأودية في مقدونية تبدو لأول وهلة منفصلة ومنعزلة ، إلا أنها في الحقيقة متصلة ببعضها بواسطة ممرات وجسور . وحتى وقتنا الحالى توجد بعض الأودية التي تعد جزئيا تحت بقايا البحيرات أو ما زالت مستنقعية ، أو تم تحسينها وتجفيفها . واستمرت كل من بحيرة « أوهريد » وبحيرة « بريسبا » فى البقاء حتى وقتنا الحالى بسبب نشاط الزلازل وهبوط هذه المنطقة والتجديد المستمر لحوضيهما .

وتغطى بحيرة « أوهريد » مساحة قدرها ٣٦٦٧٤ كيلو مترا مربعا ، وتعتبر من أكبر المناطق الحافلة بالمناظر الطبيعية الخلابة . وطولها ٣١ كيلو مترا وعرضها ١٥ كيلو مترا ، وأقصى عمق لها ٢٨٦ مترا وترتفع عن سطح البحر بحوالى ٦٩٥ مترا . ويدخل فى نطاق الحدود اليوغسلافية حوالى ٢٤٧٧٦ كيلو مترا مربعا من مساحة البحيرة ، و١١٨٩٨٨ كيلو مترا مربعا داخل الحدود الالبانية .

وتصل المياه الى هذه البحيرة عن طريق الينابيع الطباشيرية الموجودة على حواف الجبال المحيطة ، وتصل فى معظمها عن طريق باطن الأرض . وبسبب صفاء مياه البحيرة فان الرؤية فيها تصل الى ٢١ مترا ، ولون المياه أزرق صاف . وتصل درجة حرارتها فى الصيف الى ٢٣ درجة ونادرا ما تقل برودتها عن ٦ درجات مئوية .

أما بحيرة « بريسبا » فتبلغ مساحتها ٢٨٥٨٤ كيلو مترا مربعا ،

وأقصى عمق لها ٥٤ مترا . وترتفع عن سطح البحر بمقدار ٨٥٣ مترا . ويدخل فى نطاق الحدود اليوغسلافية حوالى ١٨٨٨٢ كيلو مترا مربعا من مساحة البحيرة ، و٤٩٨٤ كيلو مترا مربعا داخل الحدود الالبانية ، و٤٧٨٨ كيلو مترا مربعا داخل الحدود اليونانية .

ويتم الاحساس بالهبوط التكتونى لبحر ايجه بشده أكثر فى منطقة جنوب مقدونية التي تعد قريبة منها ، وبالتالى فالأودية والحقول تعد هنا أكثر اتساعا وأشد انخفاضاً عن سطح البحر عن تلك الموجودة فى الشمال . ومع ذلك فالانخفاض التكتونى لبحر ايجه ما زال مستمرا وتصاحبه الزلازل المتكررة ، ويتناقص من الجنوب صوب الشمال ولكنه يصل الى البعد الذى تصل اليه أودية « سكوبلى » .

ويمثل الاردواز والفحطل والصخور المتغيرة التي تتكون منها الى حد كبير تضاريس مقدونية مصدرا لا ينضب من بعض المعادن الهامة من الناحية التكنولوجية . ومنطقتا كراتفو وزليتفو غنيتان بالرصاص والزنك الخام . ويمكن استخراج معدن الكروم من الصخور السربنتينية ، وعلى الأخص تلك الصخور الموجودة بجبال « لوبوتينسكى » . وثراء الأرض المقدونية يعد قاعدة صلبة لتطور التعدين والصناعة فى مقدونية .

٣ - الأحوال المناخية

تقع منطقة مقدونية بين خطى عرض ٤٠°٥١' و ٤٢°٣٠' درجة مئوية شمالا . وتتعرض هذه المنطقة فى جنوب وادى نهر فاردار لمناخ منطقة البحر الأبيض المتوسط ، بينما فى الشمال بأعلى أودية نهرى مورافا وفاردار تقع تحت تأثير المناخ القارى . وبالإضافة الى ذلك فان مناخ منطقة البحر الأبيض المتوسط يتغلغل ، ولكن بدرجة أقل ، تغلغلا عميقا صوب الشمال عبر وادى نهر فاردار وفوق المرتفعات المنخفضة . أما الأودية الجبلية الواقعة فى غرب وشرق مقدونية فهى واقعة تحت تأثير المناخ الجبلى .

وتتحقق السمات الرئيسية لمناخ منطقة البحر الأبيض والمناخ القارى - أى الصيف الحار الجاف - تحققا كاملا فى مقدونية ، ونتيجة لذلك فان الحرارة تشتد وتقل الرطوبة حينما تكون النباتات فى ذروة نموها . . . وهكذا فان المناخ فى مقدونية يتبدل بين مناخ منطقة البحر الأبيض وبين المناخ القارى ، ولذا فان مناخها يختلف اختلافا خاصا عن المناخ السائد فى المناطق المجاورة .

وتقل الأمطار في مقدونية بشكل واضح ، ففي مناطقها الغربية يسقط سنويا ما يقرب من ٧٠٠ ملميمترا من الأمطار ، وفي المناطق الشرقية ما يزيد عن ٥٠٠ ملميمترا . بينما بمحاذاة وادي نهر فاردار وفي «منطقة» تيكفيس » يسقط حوالى ٤٥ ملميمترا فحسب من الأمطار . وعلاوة على ذلك فان توزيع الأمطار خلال فصول العام غير مناسب على الإطلاق . ويحدث ، على الدوام تقريبا ، نقص فى الأمطار خلال فترة نمو النبات . وخلال هذه الفترة يستمر الجفاف ، فى بعض الأحيان ، الى ما يزيد على مائة يوم . ولذا فان المزروعات تحتاج الى رى صناعى ، ولدى مقدونية كميات كافية من المياه المتوفرة من أجل ذلك .

وتسمح الأحوال المناخية المتميزة فى مقدونية بزراعة مجموعة متنوعة من النباتات الزراعية التى تتميز بها المناطق الشمالية القارية مثل القمح والذرة والبطاطس وفواكه وسط أوروبا ، وتسمح أيضا بنمو المحاصيل المتنوعة التى تتميز بها مناطق البحر الأبيض المتوسط والمناطق شبه الاستوائية (مثل القطن والأفيون والخشخاش وغيرها من المحاصيل) ، ولكن بسبب تفاعل هذين النوعين الرئيسيين من الأحوال المناخية فان المزروعات لا تجد الجو المناسب من أجل نموها ونضوجها .

٣ - مصادر المياه فى مقدونية

فى العصور السحيقة كانت الأودية فى مقدونية مليئة بالمياه ، ونشأ نظام كامل من البحيرات التى بدأت تفيض بعد أن غمرت المياه أطرافها الجنوبية فى المنطقة التى يقع فيها حاليا بحر ايجه . وخلال عملية التفريغ انطلقت مياه البحيرات عبر الحواجز وشقت مسارات لها . وفى أثناء الفيضان الأخير لمياه البحيرات على الوهاد والأودية المنخفضة تشكلت الأنهار الموجودة بمقدونية فى الوقت الحالى .

ويعد نهر « فاردار » من أكثر أنهار مقدونية أهمية . ونهر فاردار بفروعه المتعددة يروى حوالى ٨٠٪ من مجموع مساحة الأراضي المقدونية . ويقع منبع نهر فاردار بجوار قرية « فروتوك » على المنحدرات الشمالية لجبل فلانيسا على حافة وادي بولوج . وتبلغ طاقة هذا المنبع ١٥٠ مترا مكعبا فى الثانية ، وهو يتزود بالمياه عن طريق المجرى العلوى لنهر راديك . ويبلغ طول نهر فاردار على الأرض المقدونية ٣٠٠٥ كيلو مترا ، أى ٧٢٪ من طوله الاجمالى . ويتبقى منه ١١٩٥ كيلو مترا ، أى ٢٨٪ من اجمالى طوله ، تجرى داخل الحدود اليونانية المجاورة . ومسافة كيلو مترين من مجرى النهر تجرى صوب مجرى النهر عند « جيفجيليا » الى أن تتدفق الى

بحر ايجه عند خليج « سالونيك » . ويقع منبع نهر « فاردار » على ارتفاع ٦٨٣٥ مترا ، ومن هناك وحتى مدينة « جيفجيليا » يصل مستوى الهبوط الى ٢١٥ مترا فى الكيلو متر الواحد .

وتقل مياه نهر « فاردار » فى الفترة من يونيو الى نوفمبر بينما تكثر فى الفترة من ديسمبر الى مايو . ومتوسط الأمطار فى حوض النهر ٧٢٥ ملميمترا .

وتقع على الجانب الأيمن من نهر فاردار فروعه الرئيسية تريسكا وماركوفاتوبولكا وبابونا وتسرنا وبوشافا ، وعلى الجانب الأيسر ليبنتس وبتشينيا وبريجانيتسا . ونهرا تريسكا وتسرنا على قدر أكبر من الأهمية بسبب كمية مياههما ، وتوزيعهما غير الموسمى للمياه وتكمن بهما طاقات أكبر اذا ما قارناهما بباقي فروع نهر فاردار .

وتتميز أنهار حوض فاردار بقدرتها على تخزين المياه طوال العام ، أو خلال سنوات عديدة ، وهكذا فانه يتحقق مستوى متوسط من الرطوبة فى كل عام . وبهذه الطريقة يصبح استخدام المياه والانتفاع بها على قدر هائل من الأهمية بالنسبة لعدد من الأغراض مثل توليد الطاقة الكهربائية والرى والصناعة والأشغال العامة والسياحة والاستجمام وغيرها من الأغراض .

ويقدر أن حوض نهر فاردار به طاقة مائية تبلغ حوالى ٤٢٤٤ ملايين كيلووات/ساعة ، وهى تعد طاقة هامة أهمية كبيرة بالنسبة لمقدونية نظرا لأنها تفتقر الى الأشكال الأخرى من مصادر الطاقة .

ويمكن رى ٣٢٥ هكتارا من الأرض (تمثل ٥١٢٪ من الأراضي الصالحة للزراعة فى مقدونية) عن طريق المخزون الحالى والمستقبلى لحوض نهر فاردار . وهذا الأمر يسمح بالعديد من المميزات ، اذا أنه يمكن تغيير الانتاج الزراعى من الزراعة التى تغلب عليها المحاصيل ذات العائد المنخفض مثل القمح والشعير الى زراعة المحاصيل ذات العائد المرتفع مثل البساتين وعلف الحيوان والفواكه والكروم . وفى هذه الحالة يظهر تأثير المميزات الهامة التى يقدمها المناخ المقدونى بالمقارنة بالمناطق الأخرى من يوغسلافيا .

وعند تقدير الجوانب الاقتصادية لنهر « فاردار » فلا بد من التنويه الى توفر الظروف الملائمة بالنسبة للمواصلات ، وذلك لأن مسارات الأنهار ترافقها خطوط للسكك الحديدية وطرق للمواصلات السريعة والبطيئة ، ثم المواصلات النهرية .

وحوض نهر «دريم الأسود» الذى يعتبر حوضا لبحيرتى «أوهريد» و«بريسبا» يروى ٣٠٪ من منطقة مقدونية. والحوضان ينبعان من حوض بحر الأديارتيك. والحقيقة أن نهر «دريم» الأسود يمثل الذراع بالنسبة لبحيرة «أوهريد»، وبعد أن يتدفق النهر فى مجراه لمسافة ١٢ كيلو مترا يخترق - بالقرب من قرية دابوفيانى - سهلا ضيقا وعميقا بطول أربعين كيلو مترا.

وتسقط على حوض نهر «دريم» كمية كبيرة من الأمطار اذا ما قورنت بكمية الأمطار التى تسقط على حوض نهر «فاردار». ولذا فإن تدفق المياه كبير للغاية، ويصل الى ٥٤ مترا مكعبا فى الثانية عند «شبليليا» بالقرب من «ديبار». وهذه ظروف مناسبة للغاية من أجل تركيز الطاقة الكهرومائية وتستخدم بواسطة محطات توليد الطاقة الكهربائية جلوبوتشيتسا وشبليليا من أجل توليد حوالى ٨٠٠ مليون كيلووات/ساعة من الطاقة. وباستخدام بحيرة «أوهريد» كمستودع طبيعى يمكن أن تصبح مياه نهر «دريم الأسود» على مستوى واحد خلال العام أو خلال عدة أعوام.

ويبلغ طول مجرى نهر «ستروميتسا» الموجود بالأراضى اليوغسلافية حوالى ٧٣ كيلو مترا، وتشمل منطقة حوض النهر فى الجزء الجنوبى الغربى ٧٪ من أراضى جمهورية مقدونية.

والبحيرات المقدونية (أوهريد وبريسبا ودويران) أصلها تكتونى. ويقل الطعام اللازم للأسماك فى بحيرتى «أوهريد» و«بريسبا» ولذا تقل كمية الأسماك التى يتم صيدها منها، وهى تبلغ حوالى عشرة كيلو جرامات من السمك فى الهكتار الواحد من البحيرة سنويا. والوضع يختلف بالنسبة لبحيرة «دويران» فهى غنية بالأسماك وتصل كمية الصيد الى مائة كيلوجرام فى الهكتار سنويا.

وتقع بحيرة «دويران» على الحدود اليوغسلافية اليونانية، وتبلغ المساحة الكلية للبحيرة ٢٢٧٠ كيلو مترا مربعا، منها ٢٧١٢ كيلو مترا مربعا تخص يوغسلافيا. ويصل عمق البحيرة الى حوالى عشرة أمتار. وشكل البحيرة بيضاوى، وهى تضيق فى الجنوب حيث تكون أعماق ما يكون. ولون مياهها أخضر رمادى. وتتساوى درجة حرارة المياه السطحية مع درجة مياه الأعماق بسبب العمق الضئيل للمياه وبسبب سرعة اختلاطها.

٥ - التربة والنباتات

تتمثل العناصر الأساسية للتربة فى التضاريس والتكوين الجيولوجى والمناخ وما الى ذلك، وتحت تأثير هذه العناصر اكتسبت التربة المقدونية شكلها الحالى. وتصل الى سطح التربة أيضا تلك المادة المعدنية الشبيهة بالقار والموجودة فى قاع الوادى. ويمكن العثور على هذه المادة فى كل الأودية المقدونية تقريبا، وهى تمثل علامة أكيدة على الخصوبة الكاملة. وفى السنوات التى تقل فيها الأمطار تعطى محاصيل جيدة من القمح والذرة وبعض المحاصيل التى تستخدم فى الصناعة مثل القطن وعباد الشمس، بينما فى السنوات الجافة تضعف المحاصيل ضعفا كاملا بسبب فقر سماتها الطبيعية.

وتتراكم طبقات من الطمي بمحاذاة شواطئ الأنهار ونتيجة لجران المياه. وفى تلك المناطق توجد فى كثير من الأحيان أخصب طبقات الأرض. ونظرا لتواجدها فى المناطق المجاورة للأنهار وامكانية ريها بواسطة مياه الأنهار فإنه يتركز بها إنتاج الأرز (فى وادى كوتشانسكا وستروميتسا وغيرها من الأودية) جنبا الى جنب مع الخضراوات وتعطى نتائج طيبة المحاصيل الخاصة بالصناعة وبالماشية.

وتوجد طبقات من الطمي على أطراف الوديان وعلى المنحدرات المنخفضة للجبال وبالأراضى المنخفضة. وهذه الأراضى مناسبة لزراعة الكروم والتبغ، وعندما يتم ريها تكون صالحة لزراعة مختلف أنواع الفاكهة. وفى ظل الظروف المناخية الجافة فى وادى «سكوبلي» ووادى «أوفتشه بواله» تتكون طبقات مالحة حول الطمي. وعادة ما تستخدم كمراعى للماشية وتستخدم الى حد ما فى زراعة المحاصيل الخاصة بالماشية.

وتتميز المناطق الجبلية بأرضها الصخرية الضحلة ذات اللون البنى الغامق. والعوامل الخاصة بتكوين التربة ليس لديها هنا الوقت الكافى لكى تحسن من جودة التربة، وعادة ما تتم هنا زراعة النباتات التى لا تحتاج الى جودة خاصة فى التربة (مثل الجاودار والشعير والبطاطس).

وتمثل جمهورية مقدونية مجموعة من الأنواع الرئيسية والفرعية للأراضى التى بالإضافة الى المميزات المناخية تؤدى الى تميز الانتاج الزراعى عبر الأودية المختلفة. وقد تشكلت التربة اللازمة لنمو النباتات تحت تأثير الأحوال المناخية والعناصر الأخرى للبيئة الجغرافية.

ويتم فى المناطق الشمالية من مقدونية زراعة النباتات الخاصة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك فإنه بسبب التأثيرات المناخية

القارية لا تتم زراعة الزيتون باعتباره محصولا زراعيا يخص منطقة البحر الأبيض المتوسط الا في الحزام الساحلى الجنوبي الضيق .

وفي أقصى الشمال توجد منطقة الغابات الموسمية التى تتخذ نظاما يشبه المدرجات العريضة بحيث أن أشجار البلوط تكون منخفضة الى أقصى حد . وهذه الغابات ترتفع الى حوالى ٩٠٠ مترا فوق سطح البحر ، وفى أماكن كثيرة تحل محلها أشجار الكستناء . وتلك هى الحال على المنحدرات الشمالية لجبل بلاسييتسا والمنحدرات الشرقية لجبل يابلانيتسا وعلى المنحدرات الشرقية لجبل شار . ويوجد تغير فى المناخ فى المنطقة التى تعلو الحزام المكون من أشجار البلوط ، فهناك هبوط فى درجة الحرارة وتزايد الأمطار . وكيفت أشجار الزان نفسها وفقا لهذه الأحوال والظروف ، فهى ترتفع من ١٢٠٠ الى ١٦٠٠ مترا فوق سطح البحر وفى بعض الأماكن الى أكثر من ذلك . وغابات أشجار البلوط والزان متناثرة وغير كثيفة ، وفى المساحات الشاسعة تفنى تماما بسبب انتشار التربة الصالحة للزراعة أو بسبب مراعى الدواب ، وكذلك بسبب استخدام أخشاب الغابة نفسها فى أعمال البناء والانتفاع بأخشابها فى التدفئة .

وتسببت درجات الحرارة العالية تسببا والكمية الغزيرة من الأمطار فى انقراض الغابات الدائمة الخضرة . وتم الاحتفاظ بهذه الغابات ، بشكل جزئى ، فى المناطق العالية من بليستر وجبل شار ، وبشكل متناثر فى المناطق الأخرى .

وتوجد مراعى الماشية فى الأراضى المنخفضة ، وتزدهر مزارع الأراضى المنخفضة حول المستنقعات بينما تتميز الضفاف المنخفضة لمجارى الأنهار بمثل هذه المزارع .

وعلى أساس المميزات السطحية والمناخية لمقدونية يمكن تقسيمها الى ثلاث مناطق جغرافية طبيعية كبيرة : المنطقة الشرقية التى تقع فى نفس المكان مع جبل رودوب فى شرق مقدونية ، ومنطقة فاردار الجغرافية الطبيعية فى الجزء الأوسط من مقدونية ، والمنطقة الغربية العالية .

٦ - الزراعة

بعد استقلال يوغسلافيا حدثت تغيرات عميقة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما أدى بالتالى الى حدوث تأثير ايجابى على الاقتصاد بوجه عام ، وعلى المجال الزراعى بشكل خاص . ومن أجل هذا فانه فى فترة وجيزة نسبيا ، من عام ١٩٤٥ وحتى عام ١٩٦٠ ، نشأت تغيرات ضخمة كما وكيفا فى تطور الزراعة وهيكلها .

وكانت المهمة الأساسية فى السنوات الأولى بعد الاستقلال هو إيجاد الحل الفعال لمشاكل التجديد ووضع الأسس اللازمة لاعادة بناء الزراعة . ومن أجل ذلك تم اتخاذ الاجراءات الادارية والتنظيمية والاقتصادية اللازمة التى تهدف الى حل المشاكل الرئيسية فى مجال الزراعة وهى : تخليص الفلاحين من الديون ومن الضرائب التصاعدية وتقديم المساعدات الضرورية لهم . كما تم الاستيلاء على الأراضى الزراعية الخاصة بالعناصر الرأسمالية وتوزيعها على المزارعين وعلى الجمعيات التعاونية الزراعية .

وتم تكثيف الجهود التى ترمى الى استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة فى مجال الزراعة وتغيير نوعيات المحاصيل وانشاء نظام متكامل للرى وتشكيل الجمعيات الزراعية والتعاونية وتدريب الاختصاصيين الزراعيين واتخاذ كل ما يلزم من أجل تحديث الزراعة .

وتشتهر مقدونية بالقمح والجاودار والذرة والشعير والأرز ، ومن المحاصيل التى تستخدم فى الصناعة يزرع بها التبغ والقطن والخشخاش وبنجر السكر ، ومن الخضراوات البطاطس والفاصوليا والبصل والشوم والكرنب والطماطم والفلفل ، ومن الفواكه البرقوق والتفاح والكمثرى والمشمش والكرز والخوخ والشمام والكرام .

٧ - الصناعة والتعدين

تعرضت الصناعة فى مقدونية لتغير جذرى بعد الاستقلال . وبدأ التوسع فى انشاء المصانع التى تعمل بالخامات المحلية ، وظهر العديد من المنتجات المحلية الجديدة ، الأمر الذى ساهم فى سرعة تطورها الاقتصادية . وتم تشييد مصانع كبيرة للنسيج وتطوير الصناعات الغذائية وانشاء مصنع للخزف وللصناعات التعدينية والجلود والصناعات الكيماوية والآلات الكهربائية ومعدات البناء والأخشاب والميكرات والورق وغير ذلك من البضائع .

ويوجد بمقدونية احتياطي وافر من معادن الحديد والزنك والكروم والرصاص والنحاس والنيكل والمنجنيز ، علاوة على الذهب والفضة والزرنيق .

والتبغ المقدونى مشهور فى جميع أنحاء العالم وتوجد مصانع لتصنيع التبغ ونتاج السجائر فى كل من «برليب» و «سكوبيل» و «كومانوفو» . وقد وصلت شهرة التبغ المقدونى الى الشعر وتحدث عنه الشاعر الكبير « كوتشواراتسين » أكثر من مرة فى قصائده .

لقد خطت الصناعة المقدونية عدة خطوات نحو الأمام . وتحاول
مقدونية التغلب على مشاكلها الاقتصادية عن طريق انشاء المصانع الجديدة
وتحديث مؤسساتها العلمية الموجودة حاليا ، هذا علاوة على تدريب
المتخصصين الذين ستكون لديهم القدرة على تحقيق الانجازات العلمية في
مجال الاقتصاد وفي مجال العلاقات الانتاجية . وترى كل المشروعات
الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي الى اعطاء الصناعة دفعة
قوية والنهوض بها نهضة كاملة حتى تحتل مكانا متميزا في الاقتصاد
المقدوني .

الفصل الثالث

المقدونيون

١ - المقدونيون والعرب :

ذكرت المصادر والمراجع البيزنطية أن عدیدا من القبائل السلافية
قد استوطن المنطقة الجنوبية من شبه جزيرة البلقان ، والمعروفة حاليا
باسم مقدونية . والتطور التاريخي للقبائل السلافية في منطقة مقدونية
كان متأثرا بظروف التطور الاجتماعي الداخلي في وطنها الجديد وبالوضع
الجغرافي والسياسي بمنطقة البلقان .

وقد ذكر فيما سبق أن التعارف الأول بين العرب وبين السلاف
الجنوبيين ، ومنهم المقدونيين ، تم لأول مرة على الحدود بين الدولة
الاسلامية والامبراطورية البيزنطية التي كانت قد وطنت هؤلاء السلاف
داخل حدود امبراطوريتها وطعمت بهم جيشها واشتركت بهم في محاربة
العرب ، كما أن بعضا من السلاف اشترك في جانب العرب .

وتسجل كتب التاريخ أن أول اتصال مباشر بين العرب وبين
السلاف الجنوبيين تم في بداية القرن السابع الميلادي ، وبالتحديد في
عام ٦٢٩ م ، على الحدود بين الامبراطورية البيزنطية وبين الدولة الاسلامية،
وبالتحديد في الجنوب الشرقي من البحر الميت وكان العرب يهدفون من
وراء هذا الهجوم الى توفير الأسلحة التي كان يتم صنعها في تلك المنطقة
وفي المدن المجاورة .

وقد جرت معارك مريرة بين الجيش البيزنطي بما فيه من جنود من
السلاف الجنوبيين وبين الجيش العربي الاسلامي من أجل كل شبر من
الأرض في عهد الأهويين والعباسيين . وحتى بداية القرن العاشر كانت
تتكرر في كل عام تقريبا الهجمات من كلا الجانبين ويتم أسر الجنود
وتبادلهم .

ومن المؤكد أن كل هذا كان يؤدي الى حدوث اتصالات مباشرة بين العرب وبين السلاف الجنوبيين ، وبالتالي المقدونيين ، وقد انعكس هذا فيما بعد على القصائد والحكايات الشعبية وعلى الأدب اليوغسلافي بوجه عام . ورغم كل هذه المعارك فقد كان يتم عبور هذه الحدود أيام السلم أيضا وهكذا كان يتم بلا عوائق تبادل الاتجاهات الروحية والأفكار وأسباب الحضارة والثقافة .

والسبيل الثاني من السبل المحتملة للتعارف بين العرب وبين السلاف الجنوبيين ، وبالتالي المقدونيين ، هو منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . إذ أنه من الحقائق المؤكدة أن الهجمات العربية على بحر الأدرياتيك خلال القرن التاسع الميلادي استمرت قرنين كاملين على فترات متقطعة . ولا ريب أن هذه الهجمات العربية أثبتت بروز عنصر خارجي جديد له قوته مما سيؤثر فيما بعد على تاريخ دول بحر الأدرياتيك . وقد جرت معارك قاسية بين البيزنطيين والفرنجة والعرب على شواطئ بحر الأدرياتيك في إطار الصراع الاستراتيجي والعسكري في منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل التجارة بين غرب أوروبا والشرق في هذه المنطقة ، علاوة على أن العرب كانوا يريدون في نفس الآونة بهجماتهم على بحر الأدرياتيك أن يهددوا النفوذ البيزنطي .

والسبيل الثالث عن طريق الدولة الفاطمية بمصر ، فقد قام تجار الدولة الفاطمية بدور بالغ الأهمية في التجارة بين مصر والهند وكذلك مع أوروبا . وكان يوجد هنا عدد من المماليك السلاف . وكان لدى الخليفة المهدي حرس خاص أغلبهم من السلاف القادمين من سواحل شبه جزيرة البلقان . وعلاوة على ذلك فقد كان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي يعرف إحدى اللغات السلافية ، وهذا يؤكد وجود عدد كبير من الجنود والضباط من السلاف الجنوبيين لديه .

والسبيل الرابع هو الحروب الصليبية التي اشترك فيها الملك « أندريا الثاني » ملك الكروات والمجر ، وكانت هذه الحروب تعنى الكثير بالنسبة للحضارة الغربية بوجه عام وهنا لا ننسى المماليك الذين كان من بينهم روس وسلاف .

والدولة الأموية باسبانيا هي السبيل الخامس من السبل المحتملة للتعارف بين السلاف الجنوبيين ، وبالتالي المقدونيين ، وبين العرب . وهنا كانت قرطبة مركزا للحياة الثقافية والروحية بالغرب الاسلامي كله . وكان عدد السلاف الجنوبيين بها كبيرا وكانوا يشكلون الحرس الخاص لبعض الحكام مثل الخليفة الحكم والخليفة عبد الرحمن الثالث .

وبوجه عام كان الدور السياسي للسلاف الجنوبيين في اسبانيا دورا كبيرا للغاية . وكان منهم بعض المقاتلين والحكام أصحاب القصور الرائعة . وعلى الصعيد الثقافي يوجد عدد من الشخصيات السلافية التي برزت بفضائلها وخدماتها ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر هرمان الدماسي الذي يقال عنه أنه أول من ترجم القرآن العربي الى اللغة اللاتينية .

ولا خلاف على أن الحروب المديدة المتواصلة التي اشترك فيها كل من العرب ومن السلاف الجنوبيين ، وبالتالي المقدونيين ، قد سمحت بعلاقات ثقافية متنوعة ومتميزة بينهما . ومن المعلوم أن الحياة المشتركة قد تفرض على المتحاربين ، في بعض الأحيان ، أن يتسللوا ببعضهم وأن يتعارفوا في جميع المجالات الممكنة والمتاحة وبمختلف الأشكال . وهذا يدفعنا ببساطة الى الاستنتاج بأنه عن طريق هذه السبل تعرف السلاف الجنوبيون على الأدب والحضارة العربيتين ، وبالتوازي مع كل هذا كانت الخبرات والتقاليد الشعبية تنتقل من العرب الى السلاف الجنوبيين في وقت الحرب ، وكذلك في وقت السلم .

٢ - مسألة المقدونيين :

نتيجة للأحداث التاريخية المؤسفة التي شرحناها فيما سبق أصبح هناك مقدونيون يعيشون خارج مقدونية الحالية . ونتيجة لهذه الأحداث فقد المقدونيون وحدتهم الجغرافية والاقتصادية وتفرق شملهم وفقا للشرعة الغاب التي تنص على أن الأقوى هو الذي يملك الحق على الدوام . وقبل هذه الأحداث التاريخية المؤسفة والحروب الوحشية ، كان المقدونيون عنصرًا مسيطرًا في مقدونية ، ولكن فيما بعد وجدوا أنفسهم أشخاصًا غير مرغوب في وجودهم بأرضهم ووجدوا أنهم أصبحوا أقلية داخل حدود الدول المجاورة التي لم تبد تفهما لنضال الشعب المقدوني ولافكاره القومية .

بل على العكس من ذلك حاولت هذه الدول المجاورة ، بقدر استطاعتها وعن طريق مختلف الأعمال المنظمة للاقناع والارهاب ، ضم المقدونيين اليها واعتبارهم رعايا تابعين لها . وإذا لم يفعلوا ذلك فانها تطردهم من ديارهم . ومن ناحية أخرى أصبحت المشكلة المقدونية سببًا مستمرًا لسوء الظن ولتدهور العلاقات بين يوغسلافيا وبين تلك البلاد التي يوجد بها مقدونيون . وبدلا من أن تكون الأقليات المقدونية معبرا للتفاهم وجسرا للصدقة بين دول البلقان أصبحت حجر عثرة أمام تحسن هذه العلاقات ، بل انها غالبا ما تؤدي الى برود العلاقات المتبادلة .

وقد حصلت اليونان بعد الحروب البلقانية على حوالي ٣٤٣٥٦

كيلو مترا مربعا من الأراضي المقدونية وعلى ما يزيد على مليون من السكان منهم حوالي ٣٢٨٣٧١ من المقدونيين و٣١٤ ألفا من الأتراك المسلمين . وتمثل المشكلة الحالية في أن هذه الجالية المقدونية الكبيرة التي تعيش الآن داخل الحدود اليونانية محرومة من ممارسة حقوقها القومية . وتعتبر اليونان أن هؤلاء السكان المقدونيين التابعين لها سكان يونان ولا تعترف بلغتهم القومية المقدونية ، كما أنها لا تسمح لهم بالتعليم بلغتهم القومية أو باستخدامها في التعبير عن أي شيء أو في التعامل بها ، وتعاملهم على أساس أنهم من رعاياها اليونانيين .

وما حدث للمقدونيين الموجودين في المنطقة المطلة على بحر ايجه حدث أيضا للمقدونيين الموجودين في المنطقة المقدونية الواقعة عند جبل «بيرين» والتي تتبع بلغاريا في الوقت الحالي . فبلغاريا لا تعترف بوجود قومية مقدونية وتعتبر السكان المقدونيين من رعاياها البلغارين وذلك لكي تتجاهل حقوق المقدونيين الذين يعيشون على أرضها ، وهذا ما تفعله أيضا مع المسلمين البلغار من أصل تركي الذين يعيشون داخل حدودها الإقليمية .

ومن الطريف أن ننوه إلى أن هذه المشكلة لم تكن متواجدة خلال السنوات الماضية بين يوغسلافيا وبلغاريا . وهناك ألف دليل ودليل على أن المقدونيين كانوا يتلقون تعليمهم بلغتهم القومية المقدونية ويمارسون أنشطتهم بها ويستخدمونها في التعبير عن أنفسهم وفي المعاملات المألوفة . إلا أن الحال تغير في السنوات الأخيرة وأصبحت بلغاريا لا تعترف بجمهورية مقدونية اليوغسلافية .

والحقيقة أن عدم استعداد الجانب البلغاري لتنظيم أحوال الأقلية المقدونية الموجودة في بلغاريا وفقا للقوانين الدولية ولمواد معاهدة السلام الموقع عليها مع بلغاريا في عام ١٩٤٧ ، ووفقا أيضا للدستور البلغاري وللشريعات البلغارية الصادرة في ذلك الحين ، وعلى أساس الاحترام المتبادل لحق كل دولة لاتخاذ ما يلزم من القرارات الخاصة بشؤونها الداخلية . وفي هذا المضمار لا يمكن فهم نكران وجود الشعب المقدوني كله إلا بأن بلغاريا تخفي مطامع إقليمية تجاه يوغسلافيا .

ومن المعلوم أن يوغسلافيا لا تخفي أية مطامع إقليمية لها تجاه بلغاريا . وقد تجلى ذلك وقت اعداد معاهدة السلام مع بلغاريا ، ويتجلى أيضا في الوقت الحالي في تصرفات المسؤولين اليوغسلاف وما يدلون به من تصريحات . ولكن هذا الكلام لا ينطبق على بلغاريا التي كانت وما زالت

تطمح في اعتبار السكان الموجودين بالمنطقة الواقعة بين «أوهريد» ونهر «الدانوب» من رعاياها البلغارين .

أما الأقلية المقدونية في ألبانيا فهي أحسن حالا . ويرى الجانب اليوغسلافي أن التحسين المستمر لحقوق الأقليات القومية في مجال استخدامها للغتها وثقافتها وتلقيها للتعليم بلغتها القومية ، يعد هو السبيل الوحيد لتدعيم هذه الأقليات واعتبارها جسورا للربط والصداقة والتعاون «الدانوب» من رعايا البلغارين .

٣ - المغتربون المقدونيون :

هناك مقدونيون تركوا بلادهم إلى الأبد واستقروا في البلدان الأوروبية وفي أمريكا وكندا بل وفي استراليا . وقد علمت مؤخرا أنه يوجد مقدونيون أيضا في مصر . وفي هذه البلاد كون المقدونيون جاليات قومية أصبح لها مع مرور الزمن كيان اجتماعي وثقافي .

بيد أن نفوس هؤلاء المغتربين المقدونيين لا تعرف البهجة في غربتها، وما زالت صدورهم عامرة بالحب والوفاء لبلادهم ومفعمة بالحنين إلى وطنهم ، وملئة كذلك بالأسى والألم نتيجة لحياتهم في بيئة أجنبية تفاير بيئتهم وتباین عنها .

ولا شك أن حياة المغترب المقدوني عسيرة ومريرة نظرا لأن البحث عن الرزق في بلد أجنبي يبدأ على الدوام بممارسة الأعمال القاسية وبالدخول في معركة من أجل البقاء ومن أجل الاستمرار على قيد الحياة . وعلى المغترب المقدوني أن يواجه الصعاب من أجل أن يحسن مستواه المعيشي وأن يجابه المشاق من أجل أن يزيد من دخله .

وفي هذه الحياة الشاقة لا يعرف المغترب المقدوني ماذا يخبئ له الغد ، وتشتاق نفسه المغتربة إلى العودة إلى وطنها . وبالتدريج يتعود على البيئة الجديدة ، إلا أنه بالرغم من ذلك يتعلق بأهداب الأمل بأنه سيعود يوما إلى بلده ، ربما غنيا أو ربما فقيرا كما كان حين تركها . ويدرك أن البلد الأجنبي الذي استقر به قد أصبح وطنه الجديد ، على الأخص إذا كان قادما من تلك الأجزاء المقدونية التي لم تتحرر بعد .

والمغترب المقدوني يحتفظ بعادات بلده وتقاليدها وذلك لكي يكبت حنينه إلى وطنه واحساسه بالوحدة . ولا شيء يمنعه ، عند الاحتفال بمناسبة وطنية معينة ، من مشاركة أبناء وطنه وأصدقائه في رقصاتهم الشعبية ، وذلك حتى يتذكر ويعيد إلى ذهنه موسيقى بلده ورقصاتها ،

وهذا دليل على أنه في أفكاره ومشاعره ما زال هو نفس الشخص الذي كان حينما غادر بلده .

ولم ينس هؤلاء المغتربون المقدونيون أصلهم المقدوني أو احساسهم القومي حتى في تلك البلاد الأجنبية النائية ، ولذا فانه يتم انشاء نوادي جديدة ومراكز ثقافية وفرق للرقص الشعبي وللغناء ، واقامة أماكن للعبادات واصدار صحف ومجلات وكتب . وهنا يجتمع شمل المغتربين المقدونيين ويجلسون في اطمئنان ويتبادلون الحديث بلغتهم التي تتخذ قيمة جديدة وتكتسب سموا ورفعة في هذا الجو الذي يتعجل فيه كل انسان كسب رزقه .

وهكذا تعود الى الحياة من جديد العادات والتقاليد المقدونية في أماكن جديدة . وكل هذه المؤسسات الخاصة بالمغتربين المقدونيين تكشف الاحساس بالقومية المقدونية بأسلوب أو بآخر وتمنحهم الاحساس بانهم يملكون شيئا متميزا يخص وطنهم في هذه البلاد الأجنبية النائية . وهذا يزيد من صبرهم وجلدهم ومثابرتهم في جهودهم وأنشطتهم اليومية . وهذه النفحات المقدونية تنمو لكي تصبح في بعض الأحيان مقدسات حقيقية تعمل على ازدهار وانتعاش الوعي القومي المقدوني لدى المغتربين المقدونيين .

وأينما كان المغتربون المقدونيون فهم يعدون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من أفراد الشعب المقدوني ، وهذا الاحساس يزيد من ارتباطهم الروحي ببعضهم ويجمع شملهم بالرغم من أنهم مبشرون في جماعات صغيرة في جميع أنحاء العالم . وتتوثق علاقاتهم بوطنهم الأم عن طريق الزيارات المتكررة فيتيهون فخرا وعجبا ببلادهم ويستمدون منها قوة جديدة تكون عوناً لهم عند عودتهم الى أماكن عملهم في البلاد الأجنبية .

٤ - الحياة الاجتماعية :

الأسرة هي الخلية الاجتماعية الأساسية في المجتمع المقدوني ، وهذه الأسرة تحمل كل ملامح الأسرة البلقانية المحافظة . والوالد هو رب الأسرة وهو السيد الذي لا حدود لحقوقه على أفراد أسرته . وإلى عهد قريب كانت أغلب العائلات تتكون من ثلاثة أجيال : الوالدين وأبناءهما وأحفادهما ، ولكن توجد أيضا جماعات أسرية أكبر من ذلك تتألف من عدة أخوة وعائلاتهم وعدة أجيال ، أي يحدث توسع أفقي ورأسي . وهذه الجماعات الأسرية يصل عدد أفرادها في بعض الأحيان الى ثمانين أو مائة فرد .

وتكثر مثل هذه الجماعات الأسرية في قرى الوادي وفي المناطق الواقعة بمحاذاة الحدود حيث تضعف الأحوال الأمنية لسبب أو لآخر . ولهذه العائلات الكبيرة تنظيم محكم ، وعلى رأسها سيد العائلة أو كبيرها ، ولها أيضا قواعد ثابتة صارمة فيما يتعلق بشئون الحياة . وقد تحمل لقباً واحداً أو عدة ألقاب .

ومنذ بداية القرن العشرين بدأ ينقرض هذا النوع من الجماعات الأسرية بحيث أن العائلات في القرى ، في الوقت الحالي ، يمكن أن تتألف من ثلاثة أجيال بينما في المدن تنخفض الى جيلين فحسب . الا أنه يتم الحفاظ على الصلات والروابط الوثيقة بين العائلات التي ترتبط بأصل واحد . وهذا أمر لا تتميز به فحسب القرى حيث تعيش العائلات عادة في جماعات في الضواحي ، ولكنه يحدث أيضا في المدن ، وعلى الأخص في المدن الصغيرة حيث بدأت عمليات تفتت العائلات واقامة علاقات مع آخرين لا تربطهم بالمرء قرابة ، ولكنها لم تتطور الى درجة كبيرة . ويلتزم الأقارب برعاية الأراامل والأطفال اليتامى . وهناك أيضا التزامات تجاه أفراد العائلات التي يذهب رجالها للعمل خارج البلاد .

وتحتفظ القرية بأشكال بدائية من التنظيم ، وهي الى عهد قريب كانت تمثل وحدة اقتصادية واجتماعية متميزة . وكانت تمتلك بعض الأشياء التي تؤكد هذه السمة المتميزة . فكل قرية تقريبا كانت لها قطعة مشتركة من الأرض الزراعية أو من أرض الرعى ، وتلك القرى الموجودة في المناطق الجبلية تمتلك غابة عامة مشتركة ، وفي بعض الأحيان حديقة للزراعة وطاحونة مائية مشتركة وما الى ذلك .

٥ - الأقليات القومية :

عبر التاريخ المقدوني كان المقدونيون على اتصال حميم بالقوميات الأخرى التي كانت تعيش على الأرض المقدونية . وقد اشتركوا جميعا في النضال من أجل الحصول على الاستقلال ومن أجل بناء حياة أفضل تقوم على التفاهم والمحبة . وكانوا جميعا يفكرون في مقدونية المستقلة باعتبار أنها ستعبر عن مشاعرهم القومية وعن حقوقهم الشرعية وستكفلها لهم . ولهذا فلم يبخلوا عليها بالغالي والرخيص من أجل أن تحصل على حريتها واستقلالها .

وبعد الاستقلال طالب الألبان والأتراك بكل الحقوق والفرص اللازمة من أجل تقدمهم القومي ، فحصلوا على التعليم المدرسي بلغاتهم القومية

وأبدعوا أدبا خاصا بهم وأقاموا المؤسسات الخاصة بهم . وفيما بعد تم التأكيد على ذلك في الدستورين اليوغسلافى والمقدونى . ومواد الدستور لم تمنح الأقليات القومية حقوقها وواجباتها مرة واحدة دون تغييرها فيما بعد ، بل كانت تزداد زيادة اطرادية وتكتسب معنى وأبعادا جديدة كلما تطورت الديمقراطية الاشتراكية فى يوغسلافيا . **والمساواة بين أفراد الشعب اليوغسلافى وبين أفراد القوميات الأخرى الموجودة بيوغسلافيا تعد حقيقة تاريخية لا تقبل الجدل .**

ولا شك أن التغيرات الثقافية والتعليمية التى جرت بمقدونية قد أثرت أيضا فى الأقليات القومية الموجودة بمقدونية . وحققت أيضا الكثير فى كل المجالات فى الفترة التى تلت الاستقلال . وأصبحت حياتهم أكثر فعالية وتقدما ، بل وأكثر بهجة وسرورا منذ أن ألغوا بالماضى وراء ظهورهم ومنذ أن أصبح هناك أمن وأمان وأمل كبير فى الحاضر وفى المستقبل . والظروف الحالية بمقدونية تقدم لكل انسان الفرصة لأن يتقدم وينمى مواهبه وقدراته ومهاراته ولأن يزيد من عطائه .

وكما أن الانسان المقدونى بدأ كثيرا من الأمور من الصفر فقد كان أيضا على أفراد الأقليات القومية التى تعيش فى مقدونية أن ينطلقوا من البداية . وحينما بدأ التعليم المدرسى باللغتين التركية والألبانية فى مقدونية وعندما تم فتح المؤسسات التعليمية المعادلة للجامعة كان أفراد هذه الأقليات القومية يعيشون نهضة مطردة ، وهكذا حصلوا فى الوقت المناسب على الخريجين الجامعيين من أبنائهم . وتلاشت الأمية التى كانت من قبل ملازمة لأفراد الأقليات القومية نظرا لأنهم كانوا لا يستطيعون دراسة أى شئ بلغتهم القومية . وكان هذا بشيرا بالقضاء قضاء مبرما على هذا العبء الثقيل ، أى الأمية .

والمدرسون الذين علموا الأجيال الأولى من صغار الألبان والآتراك كان يمكنهم بالفعل أن يشعروا بالفخر لأن تلاميذهم قد أنهوا منذ فترة طويلة تعليمهم ودراساتهم وأصبحوا الآن مثقفين ، وهم الآن يعملون فى مجالات التدريس أو الصحافة أو الأدب وينشرون مؤلفاتهم بلغاتهم ، ويقومون أيضا بمهمة رئاسة تحرير المجلات والصحف التى يتم طبعها ونشرها باللغتين التركية والألبانية ، أو يعملون بالتمثيل فى المسرح الألبانى أو التركى .

وبذلك تمت إتاحة الفرصة لهم للعمل فى مختلف المجالات وتأدية مختلف المهام والاشتراك بنشاط فى الحياة العامة بمقدونية أو فى الحياة السياسية والنيابية والاقتصادية ، وعلى هذا النحو ساهم أفراد الأقليات

القومية فى تطوير النظام الاشتراكى القائم على التسيير الذاتى ، وهو النظام الذى منحهم التدعيم الثقافى والتحرر الاجتماعى .

وتتسع شبكة المدارس والمؤسسات التعليمية الألبانية والتركية ، وبذلك يتم خلق الظروف الملائمة من أجل تكثيف التعليم وتحسين المستوى الثقافى لأفراد الأقليات القومية . ويدل على ذلك العدد الكبير من الطلبة الألبان والآتراك من أفراد الأجيال الجديدة . ويتغير بشكل مستمر الهيكل الاجتماعى والمهنى لهؤلاء السكان ، ويظهر من أفراد هذه الأقليات حرفيون مهرة وعمال أكفاء ، وبوجه عام أشخاص يساهمون مساهمة كبيرة فى ثراء النشاط الثقافى والفنى المتنوع الجارى فى مقدونية . كما سجل أفراد هذه الأقليات انجازات جديدة لها صفة الدوام ، وعلى الأخص فى مجالات الثقافة والفن والأدب . ومن المؤكد أن هذه تعد إضافة الى الثقافة المقدونية بوجه عام .

وبالإضافة الى الصحف والمجلات الخاصة بالصغار والكبار وإلى طبع الكتب بلغات هذه الأقليات فانه توجد أيضا مكاتب ومؤسسات ثقافية أخرى خاصة بها . وإذاعة وتليفزيون « سكوبلي » يثان يوميا برامج إذاعية وتليفزيونية من أجلهم ، ونفس الأمر تفعله المحطات الإذاعية المحلية . وكل هذا يدعم هويتهم القومية ويزيد من فرص تقدمهم .

ولم يترك الشعر الشعبي هذه الفرصة فصور هذه المأساة المريعة
وهذه المصيبة الفظيعة بأبياته الرمزية الحزينة فقال :

اهتزت الأرض

ذات صباح حزين

وانتزعت الابنة سكوبلي

من حضن أمها .

لاتبك أيتها الشقيقة صربيا ،

وأنتن أيتها الأخوات الأخريات ،

ما زالت مقدونية حية

وستولد سكوبلي جديدة !

وبالرغم من هذه الصورة الحزينة إلا أن الشاعر الشعبي يعرب عن
امله وتفاؤله في إعادة بناء المدينة من جديد والعيش فيها مرة أخرى .
وهذا هو ما حدث بالفعل .

ومن الغريب أن القصائد الشعبية تصور « سكوبلي » بصورتين
مختلفتين . « سكوبلي » في الصورة الأولى مكان للغنى والبركة والحياة
الجميلة . و « سكوبلي » في الصورة الثانية تتعرض للكوارث الكبيرة مثل
الفيضانات والزلازل والأمراض المعدية مثل الطاعون والكوليرا . والحقيقة
أن الصورة الثانية مطابقة للواقع وللوقائع التاريخية .

ويذكر « سكوبلي » لأول مرة « بطليموس » في القرن الثاني الميلادي ،
وفي القرن الثالث كانت مسجلة على خريطة الطرق الخاصة بالامبراطورية
الرومانية في ذلك الحين . ونظرا لأن المنطقة السكنية المسماة باسم
« سكوبلي » كانت تعد قاعدة للفيلق الروماني السابع فقد وصلت بشكل
مبكر نسبيا إلى درجة كبيرة من الازدهار ، إلا أنه توقف تماما في عام
٥١٨ نتيجة للزلازل المريع الذي تعرضت له « سكوبلي » آنذاك .

أما السكان الذين فروا بحياتهم من هذا الزلزال فلم يعيدوا بناء
المنطقة السكنية القديمة بل أقاموا منطقة سكنية جديدة في الجنوب الشرقي
بمحاذاة نهر « فاردار » . وبلغت هذه المنطقة السكنية في فترة وجيزة
ثراء وازدهار المنطقة القديمة ، بل أصبحت مدينة كثيرة السكان وذات
تنظيم جيد . وعلى الأخص في عهد الامبراطور البيزنطي جوستنيان
(٥٢٧ - ٥٦٥ م) .

الفصل الرابع

جولة بين المدن المقدونية وآثارها

أتاحت لي فرصة زيارة مقدونية ثلاث مرات في سنوات متقاربة .
ولم تكن هذه زيارات سائح محب للاستطلاع يريد أن يستمتع بوقته
بمشاهدة الطريف والمثير ، وإنما كانت زيارات بحث ودراسة من أجل
اكتشاف الجديد والتنقيب عن المفيد في مقدونية . وفي كل زيارة كنت
أتجول بين المدن والقرى المقدونية وبين ربوعها الجميلة ومناظرها الخلابة
وبين آثارها العريقة . وفي كل مرة كانت معارفى ومعلوماتى تتزايد حتى
ولو كررت الزيارة لنفس المكان .

وقد سجلت العديد من انطباعاتى ويومياتى عن هذه الزيارات وعن
هذه الجولات ، وكتبت معلومات وفيرة ، ومن حصيلة هذه الانطباعات وهذه
المعلومات جاءت هذه الصفحات التى سأصحبك فيها عزيزى القارىء فى
جولة سريعة نتعرف فيها على مقدونية من خلال مدنها وآثارها . وأرجو
أن تسنح لك الفرصة لكى تشاهد بنفسك مفاتها الطبيعية وبحيراتها
ومروجها الفاتنة ولكى تجرب بنفسك كرم ضيافة أهلها وبشاشتهم
وحفاوتهم .

يمكنك أن تصل إلى سكوبلي ، عاصمة مقدونية ، بثلاثة طرق مختلفة :
بالطائرة وبالقطار وبالسيارة . وهى تقع على الطريق الرئيسى للمواصلات
لنهرى « فاردار » و « مورافا » . وهى مدينة حديثة تم تشييدها من جديد
بعد الزلزال المريع الذى تعرضت له فى السادس والعشرين من يوليو عام
١٩٦٣ ، والذى سوى مبانيها بالأرض وأودى بحياة العديد من السكان
(حوالى ١٠٢٩ شخصا) .

وفى نهاية القرن السادس وخلال القرن السابع هاجم السلاف المدينة عدة مرات الى أن احتلوها نهائيا فى عام ٦٩٥ وأطلقوا عليها اسم « سكوبلي » وغيرها من الأسماء المشتقة من نفس الاسم (اسكوبى ، سكوبيا ، اسكيب ، سكوبليا ، أو سكوبلي ، سكوبه) ورغم أنها لم تكن عاصمة امبراطورية « صمويل » ، إلا أن « سكوبلي » فى ذلك الحين نمت وتطورت الى أن أصبحت أحد المراكز التجارية الكبرى وعقدت الصلات مع المدن الواقعة على شاطئ بحر الأدرياتيك . وفى أعقاب انهيار امبراطورية « صمويل » تحولت « سكوبلي » تحت التأثير الثقافى والاقتصادى القوي لبيزنطة الى مركز اقتصادى وإدارى استراتيجى هام يتحدث عنه « الادريسي » ، عالم الجغرافيا العربى ، فى القرن الثانى عشر .

وفى نهاية القرن الثالث عشر (فى عام ١٢٨٢) دخلت « سكوبلي » فى إطار الدولة الصربية فى القرون الوسطى وظلت تابعة لها فترة تربو على مائة عام . وفى المدينة العلوية (فى المكان الحالى للقلعة) كان يوجد مقر الادارة والأعيان ورجال الدين والادارة الحكومية وقيادة الجيش ، وفى المدينة المنخفضة يوجد التجار وأصحاب الحرف وغيرهم . وكانت « سكوبلي » باعتبارها مركزا تجاريا مزدهرا لها أسواقها المتقدمة (سوقها فى يوم القديس أرانجيل كان يستمر ثمانية أيام) تجذب اليها التجار من جميع أنحاء شبه جزيرة البلقان . وهكذا انتقل اليها العديد من عائلات التجار ، ومن بينها كثير من العائلات من « دوبروفنيك » .

وفى عام ١٣٩٢ وقعت « سكوبلي » تحت سيطرة الأتراك العثمانيين ، وظلوا بها لمدة تزيد عن الخمسمائة عام الى وقت نشوب الحروب البلقانية فى عام ١٩١٢ . وغير العثمانيون اسمها الى « أوسكوب » ، وبدأوا منذ وقت مبكر يضيفون على المدينة الطابع الشرقى التركى ، فقسموا المدينة الى أحياء مختلفة وجعلوا السوق والمنطقة التجارية الرئيسية فى وسط المدينة ، وبالتحديد وسط المناطق السكنية . وتوجد فى السوق المحلات ودكاكين أصحاب الحرف وأماكن الضيافة وأماكن العبادة وما شابهها . واتسمت المدينة بأزقتها الضيقة الملتوية ومنازلها ذات الواجهات المطلة على الفناء وذات الجدران العالية المطلة على الشارع وبمساجدها الكثيرة .

وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر بلغت « سكوبلي » بموقعها فى عمق المؤخرة بعيدا عن جبهات القتال وفى الجزء الأوسط من المنطقة الأوروبية التابعة للامبراطورية العثمانية - ذروة تطورها الاقتصادى وازدهارها ، وعلى الأخص بعد التغلب على الصعاب التى أثارها الزلزال فى عام ١٥٣٥ والحريق فى عام ١٥٩٤ .

وذكر الرحالة الذين زاروها حينذاك أن عدد سكانها بلغ من ٣٠ الى ٤٠ ألف منزل ، وهى أرقام ينبغي التحفظ عند استخدامها . إلا أن الحقيقة المؤكدة أن « سكوبلي » فى ذلك الحين كانت ثانى مدينة كبيرة متقدمة بعد القسطنطينية فى المنطقة الأوروبية من الامبراطورية العثمانية . وكانت مزدهرة بها ازدهارا كبيرا تجارة الجلود والشمع والغلال والأخشاب . وكانت الحرف متقدمة تقدما كبيرا الأمر الذى خلق ظروفًا مناسبة للاستيطان وبذلك اتسع نطاق المدينة .

ووفقا لما دونه الرحالة التركى « اكسيليا شلبى » فى عام ١٦٦١ كانت المدينة ممتدة على ضفتى نهر « فاردار » وبها حوالى سبعين ضاحية وما يربو على عشرة آلاف منزل ، منها العالى ومنها المنخفض ، وهى مشيدة بمادة صلبة ومكسوة بقوالب الآجر . وتفيد المعلومات الخاصة بالسوق أنه كان يشمل ما يزيد على ألفى دكان . ومما يدل على التطور الاقتصادى للمدينة وتقدمها الحقيقة القائلة بأنه فى منتصف القرن السابع عشر كانت النقود تسك بها وبأنه كان يوجد بها حوالى سبعمائة من صناع الجلود الذين كانوا يدبغونها فى مجرى نهر « فاردار » من أجل الحصول على الجلود القرطبية الناعمة التى كانت فيما بعد تصدر الى جميع أنحاء العالم .

وتوقف التقدم الاقتصادى للمدينة نتيجة للحرب النمساوية التركية ولهجوم الجيش النمساوى على المنطقة الجنوبية ، بل وحدث تغيير فى نوعية السكان . وفى عام ١٦٨٩ أمر القائد النمساوى « بيكولومينى » بحرق « سكوبلي » خوفا من أن يصاب جيشه بالطاعون الذى كان يجتاح المدينة ، وربما فعل ذلك لأسباب استراتيجية أخرى . وخلال يومين أتت النار على المدينة كلها ، وكان يوجد فيها فى ذلك الحين - وفقا لأقوال « بيكولومينى » نفسه - حوالى ٦٠ ألف نسمة . وبسبب الخوف من الطاعون ومن أعمال الانتقام النمساوية هجر السكان المدينة هجرة شبه كاملة . ووصل جزء من سكانها الأتراك الى القسطنطينية حيث أنشأوا حيا باسم « أوسكوب » . وحدثت هجرة كذلك من جانب السكان المقدونيين . وأخذ الأتراك العثمانيون جزءا من السكان معهم ورحل الجزء الآخر بعيدا الى الشمال .

وبعد تلك الأحداث المأساوية فى عام ١٦٨٩ وفى نهاية القرن السابع عشر بدأ سكان مقدونيون جدد يصلون الى المدينة التى تقلصت وافتقرت ، وقدم اليها أيضا سكان مسلمون أغلبهم من الشيبتر القادمين من قرية « لوما » (حاليا فى الجزء الشمالى من ألبانيا) والقادمين من كوسوفو ومن الوادى العلوى لنهر مورافا الجنوبى أو من المناطق الغربية من مقدونية . وفى القرن الثامن عشر كان السكان المسلمون يتركزون فى شمال المدينة

بينما كان السكان المقدونيون يستوطنون الضفة اليسرى من شاطئ نهر «فاردار»، بحيث أنهم لم يصلوا إلى الضفة اليسرى نفسها. أما الضفة اليمنى لنهر «فاردار» فقد ظلت غير مأهولة بالسكان منذ أن هجرها السكان في عام ١٦٨٩.

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر كان عدد السكان المقدونيين في «سكوبلي» في ازدياد مستمر. وكان هذا هو وقت ضعف السلطة التركية المركزية وتمرد بعض الاقطاعيين والضغط القوي الذي قامت به بعض الجماعات المتمرة من الشيبتار. وفي ظروف عدم توفر الأمن والأمان بالنسبة للأشخاص وللمتاع كان السكان المقدونيون من المناطق المجاورة يندفعون إلى «سكوبلي» على أمل أنهم سيجدون فيها الحماية اللازمة وأسباب الحياة الكريمة. وفي منتصف القرن التاسع عشر كان يقطن «سكوبلي» حوالي عشرين ألف نسمة. ونتيجة للحروب التي جرت بين المملكة الصربية وبين الامبراطورية العثمانية في عامي ١٨٧٦ - ١٨٧٨ ونتيجة للأحداث التي أعقبت ذلك فقد قدم إلى «سكوبلي» سكان جدد من مناطق «تيتوفو» و «جوستيفار». وأدى كل هذا إلى التركيز المكثف للسكان على الضفة اليسرى من نهر «فاردار» وإلى اتساع الأحياء السكنية الموجودة على الضفة اليمنى من نهر «فاردار».

ولعب الاحتلال النمساوي لمنطقة البوسنة والهرسك في عام ١٩٧٨ دورا كبيرا في تغير شكل المدينة. فقد هاجر إلى «سكوبلي» واستوطن بها عدد كبير من المسلمين يبلغ حوالي ألفي شخص. وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم اسم «المهاجرين» والذين أقامت لهم السلطات العثمانية منازل صغيرة من طابق واحد في المنطقة الواقعة شرق الحي الجديد، وعرفت فيما بعد «بزقاق البشانقة». وعن طريق استمرار قدوم المهاجرين تكون حي «المهاجرين» في العقد الأول من القرن العشرين. وبعد الحروب البلقانية وبعد الحرب العالمية الأولى هاجر عدد كبير للغاية من المهاجرين إلى تركيا بحيث أنه يوجد في الوقت الحالي عدد قليل للغاية منهم، واستوطن المقدونيون مكانهم.

وأصبحت «سكوبلي» مركزا إداريا واقتصاديا هاما بعد إقامة خطوط للسكك الحديدية (في عامي ١٨٧٤، ١٨٨٨) وبعد نقل مقر ولاية «كوسفو» إليها. ونظرا إلى أن هذه الخطوط للسكك الحديدية كانت تمضي عبر الجزء الجنوبي من المدينة على الضفة اليمنى لنهر فاردار وإلى أنه قد أقيمت هناك محطة للقطارات فقد بدأ وسط المدينة ينتقل إلى جانبها ويكتسب مظهرا عصريا. وأصبحت «سكوبلي» مدينة جذب للعمال المغتربين باعتبارها مركزا إداريا واقتصاديا هاما. وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن

العشرين كان يوجد بها حوالي ثلاثة آلاف من العمال المغتربين ومعظمهم قادم من مدن تيتوفو وجوستيفار وكيثشيفسكي وديبار. واستطاع العمال المغتربون بعملهم أن يخلقوا بالتدريج الظروف الملائمة للاستيطان الكامل في «سكوبلي»، وساعد على التعجيل بهذا تلك الهجمات المنتظمة التي كانت تقوم بها عصابات قطاع الطرق من الأرناؤوط على المناطق المذكورة. وقد ازداد عدد القادمين من مدينة «ديبار» بحيث أنهم أقاموا ضاحية خاصة بهم في الجزء الغربي من المدينة.

وكان غزو الأتراك العثمانيين لهذه المناطق مصحوبا باستيطان عديد من أتباع القوميات الأخرى التي كانت تعيش في إطار الامبراطورية العثمانية، ومنهم اليهود واليونان والفجر وكذلك الأرمن والألبان والشراكسة.

وخلال الحربين العالميتين لم تفقد «سكوبلي» شيئا من مهامها الإدارية والاقتصادية، بل إنها، باعتبارها مركزا لمنطقة «فاردار»، وسعت دائرة جاذبيتها على كل المنطقة المقدونية المشرفة على نهر «فاردار» وعلى جنوب صربيا وكوسوفو وميتوهيا، وأدى هذا إلى استمرار عملية الاستيطان وزيادة عدد السكان واتساع المدينة.

وفي أبريل عام ١٩٤١ أصبحت «سكوبلي» تحت الاحتلال البلغاري. وفي ذلك الحين هجر المدينة عدد كبير من السكان الصرب، وحل محله مهاجرون من المناطق الغربية لمقدونية (من مدن تيتوفو وجوستيفار وكيثشفو وديبار وغيرها). ونتيجة لذلك انخفض عدد السكان انخفاضاً ملحوظاً.

وبعد الاستقلال أصبحت «سكوبلي» هي العاصمة والمركز السياسي والإداري والاقتصادي والثقافي لجمهورية مقدونية الاشتراكية وسرعان ما تزايد عدد سكانها حتى وصل في عام ١٩٦٥ إلى ٢٢٠ ألف نسمة. وتم في ضواحي المدينة إنشاء مناطق سكنية جديدة مثل «كاربوش» في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة «والاوتوكوماندا» في الجزء الشرقي الجنوبي، «وبروليت» «والحادى عشر من أكتوبر» في الجزء الشرقي من المدينة. وبعد الزلزال المأساوي في عام ١٩٦٣ تم إنشاء عدة مناطق سكنية جاهزة في أطراف المدينة من أجل إقامة أولئك الذين فقدوا ديارهم. وتمت إعادة بناء المدينة من جديد بفضل مساعدات باقى سكان يوغسلافيا وتضامن الدول الصديقة. وأصبحت «سكوبلي» الآن ثالث مدينة في يوغسلافيا وبلغ تعداد سكانها حوالي ٤٠٠ ألف نسمة.

وإذا أردنا الإشارة إلى التطور الاقتصادي لمدينة «سكوبلي» فلا بد من

التنويه الى أنه فى أواخر القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين كان يوجد بها ثلاث طواحين مائية تستوعب عشرين عاملا وبطاقة قدرها ثلاثون طنا فى اليوم . وفى مجال الانتاج كان العمل موجهًا تماما لسد احتياجات الجيش . وكان يوجد بها مصنع للحلوى وآخر للبيرة . وفى عام ١٩٠٨ تم انشاء مصنع للجلود بطاقة قدرها ستون ألف كيلو جرام من الجلد الخام ، وانشاء مصنع للطوب مزود بأفران مستديرة : وبوجه عام كانت الصناعة فى بداياتها حينذاك ، وكان اقتصاد المدينة يحمل الطابع التجارى الحرفى . وفى ذلك الحين كان يوجد بها حوالى ثمانين حرفيا يمارسون مختلف الحرف .

وفى اطار جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية برزت بروزا خاصا المهام الاقتصادية لمدينة « سكوبلي » . وهكذا يوجد فى « سكوبلي » فى الوقت الحالى حوالى ثلث الطاقات الصناعية لمقدونية . وعن طريق التوزيع الاقليمى للأنشطة الصناعية تتحول « سكوبلي » بالتدريج الى مركز صناعى للصناعات المعدنية والتعدينية والكيميائية . والتطور الاقتصادى العام لمدينة « سكوبلي » يصحبه تطور قوى فى مجالات التجارة والفنادق والسياحة وفى المواصلات ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية .

ونتيجة لهذه النهضة الاقتصادية ولهذا الدور الريادى الذى تقوم به مدينة « سكوبلي » فقد تحولت الى أكبر مركز ثقافى فى جنوب يوغسلافيا . ويوجد بالمدينة عدة متاحف ومنها المتحف الأثرى والمتحف الانتولوجى ومتحف العلوم الطبيعية ، هذا علاوة على المسرح القومى ومسرح الشباب ومسرح الأقليات القومية وفرقة الأغاني والرقص الشعبى . بالإضافة الى وجود ستوديوهات للاذاعة والتليفزيون وصالة لاقامة معارض لمختلف الفنون والمكتبة القومية والجامعية والجامعة بكلياتها المتعددة وبعض دور النشر وما الى ذلك .

ولم يكتشف علماء الآثار حتى الآن الحجم الأصلى للمدرج الكبير الذى كشفت عنه الحفريات الأثرية بالقرب من المنطقة القديمة « سكوبلي » التى تحولت الى أطلال بواسطة زلزال مربع فى عام ٥١٨ م . وتشير بجلاء الى تقدم هذه المنطقة القناة الطويلة الرائعة للمياه التى تم اكتشافها أيضا .

وتوجد أجزاء من قلعة قديمة تقع على ربوة مرتفعة فى وسط المدينة . وهى ترجع الى النصف الأول من القرن السادس ، وذكرها الرحالة التركى « أكسيليا شلبى » فى كتاباته . وقد قام الأتراك العثمانيون بتجديد بعض أجزائها وهذه القلعة عبارة عن مبنى طويل ، ولها كوات فى جدرانها يتم استخدامها لاطلاق النيران من الأسلحة الصغيرة . والقلعة مشيدة من

الأحجار على قاعدة مربعة وأسوارها المثينة السمكة العالية تضىء جوا خاصا على هذا الجزء القديم من المدينة .

وهناك أيضا كنيسة القديس « بانتليمون » المشيدة فى عام ١١٦٤ ، وهى تقع على منحدرات « فودنو » بالقرب من « سكوبلي » . وهى تحتوى على لوحات جصية مرسومة على الجدار وعلى السقوف . وهذه اللوحات ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة ، وهى بلا شك تستحق المشاهدة وتوجد كذلك كنيسة القديس « سباس » التى تم تشييدها فى القرن الثامن عشر . أما حاجزها الأيقونى فهو مصنوع فى بداية القرن التاسع عشر على يد « بيتار » وماركو فلييوفسكى « وماكارى فرتشكو فسكى » ، وهم من الحفارين على الخشب . وحفرت على الحاجز الأيقونى مشاهد من الانجيل وكذلك صور نباتية وحيوانية . والقيمة الفنية للحاجز الأيقونى تتمثل فى خطوطه الرقيقة وفنونه التشكيلية وصوره الحية . وخلافا لقوانين الكنائس حفر الرسامون صورهم على الحاجز الأيقونى . ويوجد الآن فى ساحة هذه الكنيسة قبر « جوتسه دلتشف » مفكر ومنظم الحركة الثورية المقدونية .

ويوجد فى « سكوبلي » عدد كبير من المساجد والحمامات الشعبية والأضرحة والخانات والآثار التاريخية التى ترجع كلها الى فترة الحكم العثمانى . ومن أقدم آثار العمارة الاسلامية مسجد « هيو متشار » وهو من أوقاف السلطان مرود الثانى (١٤٢١ - ١٤٥١) . وبجانب المسجد يوجد برج تعلوه ساعة ، وهو يعطى انطباعا مهيبا لهذا الجزء من المدينة . وهذا البرج من أقدم الأبراج التى تم تشييدها فى العهد العثمانى فى مقدونية .

وكان هذا المسجد من أجمل المساجد فى منطقة البلقان ، ولكن بعد حريق عام ١٥٣٧ تغير شكله الأصلى ، كما أصيب بأضرار أخرى فى حريق عام ١٦٨٩ حينما أشعل القائد النمساوى « بيكولومينى » النار فى « سكوبلي » . ثم جرت به تجديدات فى عام ١٧١٢ بحيث حصل المسجد على شكله الحالى . ولكن من الواضح أنه يلزم الكثير من الجهود والمال من أجل ترميم وتجديد المسجد والبرج وتجميل المنطقة المحيطة بهما .

وبالقرب من السوق « بيت بازار » يقع مسجد « اسحق بك » الذى تم تشييده فى عام ١٤٧٥ . ويطلق عليه أيضا اسم الجامع المزركش أو جامع آلاجا . وقد شيده حاكم « سكوبلي » « اسحق بك » ، وبجانبه شيد مدرسة وخانا وضريحا .

ومسجد غازى عيسى مشيد فى نفس الفترة ، وقبابه المزدوجة تذكرنا بالمسجد الموجود فى بروسه . وتوجد بأرض المسجد مقبرة تشير الاهتمام بشواهدا البارزة ونقوشها المتنوعة المتبانية ، وهى تمتزج امتزاجا كاملا مع أسلوب الروكوك ، وهو أسلوب فى التزيين وفن العمارة يتميز بالزخرفة البالغة واشتهر وانتشر فيما بعد فى النصف الأول من القرن الثامن عشر .

ومن أجمل المساجد الحالية ، وفيما سبق أيضا ، مسجد « مصطفى باشا » المشيد فى عام ١٤٩٢ . وهو مشيد من الأحجار وقواب الطوب الأمر الذى يعطى منظرا غاية فى الجمال والروعة . وترتفع مئذنته الهيفاء الى حوالى ٤٧ مترا مما يجذب النظر اليها . وللمسجد قيمة ضخمة ورواق مفتوح ومكان للوضوء . ويوجد فى ساحة المسجد الضريح الذى تم به دفن « مصطفى باشا » فى عام ١٥١٩ .

وبالقرب من مسجد « مصطفى باشا » يقع خان « كور شوملى » المشيد فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، وكان يستخدم كخان ونزل للقوافل وللمسافرين العابرين من هنا ، وكان يمكنهم أن يقضوا به الليل ويوجد به مكان لوضع الخيول . وتوجد به مجموعة من الأحجار المنقوشة وعن طريقها يمكن للمرء دراسة فنون النحت . ومنذ عام ١٨٧٨ وهو يستخدم كسجن . وفى الوقت الحالى يستخدم كمتحف أثرى .

وبالرغم من أن منطقة السوق التجارى ما زالت فى مكانها الا أنها تغيرت كثيرا عما كانت عليه من قبل . وكانت محلات التجارة والحرفيين تصطف فى الشوارع الضيقة المرصوفة بالبلاط الأبيض . وغالبا ما كان يتم تجميع المحلات وفقا لنوع الحرفة . ويمكن القول بحق أن هذه المنطقة هى فى الوقت الحالى القلب التجارى للعاصمة المقدونية ولا يحلو السهر والسمر الا فى هذه المنطقة التى يتجمع فيها الشباب بل والشيوخ ويستمتعون فيها بأوقاتهم بين الجو الشرقى والأطعمة الشرقية والموسيقى المقدونية والأغاني الشعبية المقدونية التى لا تبتعد كثيرا عن هذا الجو الشرقى .

وبالقرب من منطقة السوق التجارى يوجد حمام داود باشا الذى يرجع الى النصف الثانى من القرن الخامس عشر . وفى هذا الحمام يوجد قسم للرجال وآخر منفصل للنساء وبه أيضا نظام لتسخين المياه . وكان هذا الحمام يعمل فى عهد قريب وفى عام ١٩٤٨ تم تحويله الى صالة لعرض اللوحات الفنية ، وهو يضم فى الوقت الحالى بعضا من اللوحات الفنية للرسم المقدونى القديم والمعاصر وغيرها من الأعمال الفنية .

وفى مواجهة حمام « داود باشا » يوجد الجسر الحجرى الواقع على نهر فاردار ، ويرجع الى النصف الأول من القرن الخامس عشر ويربط الجزء القديم بالجزء الحديث من المدينة ، ويقال انه تم تشييد هذا الجسر فى عهد السلطان مراد الثانى . وهو مشيد من قطع من الأحجار الضخمة ويستند على أعمدة قوية متصلة ببعضها بأقواس نصف دائرية . والتجديدات التى أجريت عليه لم تغير من شكله الأصيل . وقد تم مؤخرا تجميل المنطقة المحيطة بالجسر بحيث أصبحت متنزها للمواطنين وأصبحت تعد من أجمل مناطق « سكوبلى » .

وفى وسط الجزء الحديث من مدينة « سكوبلى » يقع جزء من محطة السكك الحديدية التى تدمرت ابان الزلزال . وهى مازالت باقية فى موقعها باعتبارها ذكرى فريدة على تلك اللحظة المؤسفة ، وعقربا ساعتها لا يزالان يتوقفان على الساعة الخامسة وسبع عشرة دقيقة ، وهو بالضبط التوقيت الذى وقع فيه الزلزال .

وعلى قمة القلعة يوجد متحف الفن الحديث الذى يحوى مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التى أهداها للمتحف الفنانون المقدونيون وعديد من الفنانين الأجانب المتميزين .

ومن أهم المساجد الأخرى فى « سكوبلى » مسجد « يحيى باشا » الذى تم انشاؤه فى عام ١٥٠٤ ، ثم مسجد « اسحق بك » الذى شيد فى عام ١٤٧٥ ، ومسجد « الحاج قاسمو » المشيد فى ١٤٢٠ وغيرها من المساجد والأماكن الأثرية الاسلامية .

ومن « سكوبلى » سنمر عبر وادى نهر « فاردار » الذى يعد أكثر دفئا وهدوءا وهو متجه نحو الجنوب ويتدفق فى تراخ وبطء خلال وادى « ديمير كابيا » (أى البوابة الحديدية) فى الطريق الموصل الى بحر ايجه . وعلى بعد خمسين كيلو مترا من « سكوبلى » بالقطار أو بالسيارة يقودنا الطريق الى مدينة منازلها الصغيرة فى صفوف أعلى من بعضها ، وكأنها مقامة على مدرجات .

وهذه هى مدينة « تيتوف فيليس » التى تقع على نهر فاردار ويبلغ تعداد سكانها فى الوقت الحالى حوالى خمسين ألف نسمة ، وهى تمتد فى الوادى مع امكانية أن تتسع فى جميع الجهات الأربع . وقديما كانت تسمى هذه المدينة باسم « بيلازورا » . وكانت آنذاك أكبر مدينة فى « بيونيا » ، وأول ذكر لها يرجع الى عهد الملك المقدونى « فيليب الخامس » . ومنذ عام ١٦٨ قبل الميلاد ومدينة « بيلازورا » مع منطقة مقدونية كلها تقع تحت

السيطرة الرومانية ، وفيما بعد وقعت تحت الادارة البيزنطية الى عهد تشكيل الدول السلافية فى شبه جزيرة البلقان حينما حصلت المدينة على اسم « فيليس » ، وهو الاسم الذى ظهرت به منذ بداية القرن الحادى عشر .

وقد استولى البلغار عدة مرات على مدينة « فيليس » من البيزنطيين ، ثم انضمت الى اطار الدولة الصربية فى القرون الوسطى ، فى عام ١٣٢٨ ، ابان حكم الامبراطور « ستيفان ديتشانسكى » ، وأطلق عليها البطريرك « دانيلو الثانى » اسم مدينة « فيليس الشهيرة » . وخلال حكم الملك « دوشان » أقام بها لفترة من الوقت الديكتاتور « يوفان أوليفر » . وبعد موت دوشان انضمت « فيليس » الى دولة الأخوين ديانوفيتش . وفى عام ١٣٩٥ ، أو بعد مصرع « قنستطنطين ديانوفيتش » ، وقعت « فيليس » فى أيدي الأتراك . وطوال معظم فترة الحكم التركى العثمانى كان علاوة على الأتراك يعيش بها مقدونيون أيضا ، وكان معظمهم يقيم على الجانب الأيمن من نهر « فاردار » .

والرحالة التركى « اكسيليا شلبى » يذكر هذه المدينة باسم « كوبرولو » ، وهو بالتركية يعنى المدينة التى تقع على الجسر وذلك لأنها تقع على جانبى نهر « فاردار » ويربطهما جسر خشبى ضخيم يوجد بأسفله أربع فتحات . وعلى أحد جانبيه يوجد خان به خمسون دكانا . وكان مبنى المحكمة والحمام العمومى يقعان على الجانب الأيسر من نهر « فاردار » . وكانت توجد بالمدينة جوامع ومدارس اسلامية ومدارس ابتدائية .

وفى نهاية القرن السابع عشر ، فى عام ١٦٨٩ ، وصل النمساويون بجنودهم خلال هجومهم العسكرى الى مدينة « فيليس » وأشعلوا فيها النيران . الا أنه يبدو أن المدينة لم تصب باضرار آنذاك ، وذلك لأن الرحالة الراهب « يروتى راتشانين » وصفها فى عام ١٧٠٤ ابان رحلته الى الشرق الاوسط بانها مدينة كبيرة ، وذكر أن أهلها يزرعون الكروم والقطن حول المدينة .

وبعد تدهور أحوالها قليلا خلال القرن الثامن عشر ، أخذت « فيليس » خلال القرن التاسع عشر تنمو وتتقدم بفضل قدوم السكان المقدونيين اليها من القرى المحيطة وقدوم عائلات ذات أصل رومانى من ألبانيا . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أصبحت « فيليس » من أشهر مراكز التجارة والحرفيين فى مقدونية . وعلاوة على صنع النعال كان يتم هنا اعداد حوالى ٤٠٠ ألف قطعة ممتازة من جلود الماعز ويتم تصديرها الى فيينا ، وكان عدد السكان بها حوالى عشرين ألف نسمة آنذاك .

وفى أثناء حرب كريم (١٨٥٣ - ١٨٥٦) كانت « فيليس » تصدر كميات كبيرة من الحبوب الى « سالونيك » ، وكان يتم نقلها بالقوارب عبر نهر « فاردار » كما كان يتم من قبل فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . وفى نهاية القرن التاسع عشر كان يوجد بها نفس العدد من السكان ، الا أن المقدونيين والسكان ذوى الأصل الرومانى كانوا يشكلون ثلثى السكان بينما كان الأتراك وقليل من العجر يمثلون الثلث الباقى . وخلال العقود الأولى من القرن العشرين كان سكان « فيليس » مستمرين فى هجرتهم ، وعلى الأخص الى مدن « سكوبلى » و « بلغراد » و « صوفيا » . وبعد الحرب البلقانية والحرب العالمية الأولى هاجر عدد كبير من الأتراك بحيث بلغ عدد سكانها فى عام ١٩٣١ حوالى عشرة آلاف نسمة فحسب .

وتبدأ مدينة « فيليس » فى النمو والازدهار مرة ثانية بعد اقامة خطين للمسكك الحديدية الى « شتيب » و « برليب » فى الفترة ما بين الحربين العالميتين ، وبذلك أصبحت « فيليس » فى مفترق طرق المواصلات . وبالإضافة الى ذلك تم انشاء مصانع لانتاج زيت الطعام والثلج والخزف ، واقامة مطحنة كبيرة ومحطة لتوليد الكهرباء واعداد مخازن كثيرة للتبغ والسلع الأخرى . وفى عام ١٩٤٨ بلغ عدد سكانها ما يربو على خمسة عشر ألف نسمة .

وبعد الاستقلال أطلق عليها « تيتوف فيليس » ، نسبة الى الرئيس تيتو ، وتطورت تطورا كبيرا باعتبارها قلعة من قلاع الصناعة ، بل انها - بعد « سكوبلى » - تعد أكبر مركز صناعى فى مقدونية من حيث عدد المصانع الموجودة بها . وبالإضافة الى المصانع المذكورة من قبل توجد بها مصانع للمعادن ولالجير ولبودرة التلك والخزف والحريز ولاعداد التبغ الخاص بالجزء الجنوبى الشرقى من مقدونية . وكذلك مصانع للمنتجات الغذائية .

وهنا فى « تيتوف فيليس » يشعر المرء بالفعل بجو ومناخ البحر الأبيض المتوسط ويتنهأ للمرء بأن بحر ايجه قريب منها من فوق التل ، وعلى يسارك على الجانب الآخر من الجبل توجد منطقة شرق مقدونية .

وهذه المدينة هى مدينة أشهر رجال الثورة المقدونية وأبطال النهضة المقدونية ، وهى بوجه عام مدينة ذات تراث ثرى . وهنا أيضا اختفت العادات القديمة التى كانت تضى لونا خاصا على الحياة اليومية بالمدينة . ولا زالت هذه العادات القديمة موجودة فى الجزء القديم من المدينة ، وظل

هذا الجزء على حاله بالرغم من أن الناس الموجودين به تغيروا وفقا للعصر الذي يعيشون فيه .

ومن المنازل القديمة التي يتم الحفاظ عليها وصيانتها حتى وقتنا الحالي منزل الاشتراكي « فاسيل جلافينوف » ، وكذلك منزل الشاعر الثوري « كوتشو راتسين » الذي سنتحدث عنه مفصلا في الفصل الخاص بالشعر المقدوني . وقد تم اعتبار هذين المنزلين متحفين تابعين لبلدية المدينة ويجيء اليهما الزوار والمحبون من كل مكان .

ويوجد بالمدينة مسجد واحد وامامه هو « أولي درويشوسكي » ، كما يوجد بها مجلس المشيخة الاسلامية الخاص « بتيتوف فيليس » و « كفادارتسي » و « نيجوتين » .

وأقرب مكان الى « تيتوف فيليس » هو مدينة « شتيب » ، وهي تقع عند مصب نهر « أوتيني » في « برجالنيتسا » ويبلغ عدد سكانها في الوقت الحالي حوالي ثمانية وعشرين ألف نسمة والجزء الرئيسي من المدينة يقع عند اتساع نهر أوتيني بين تلال جرانيتيه بحيث أن بعض أجزاء المدينة يرتفع مع التلال المحيطة وتمتد المدينة صوب الغرب الجنوبي بمحاذاة الوادي الضيق لنهر أوتيني ، وعند مصب هذا النهر ترتبط ضواحي المدينة ببلدة « نوفي سيلو » .

وكان اسمها فيما سبق « أستيبو » ، ثم أطلق عليها اليونانيون « ستيبون » ، وفيما بعد أطلق عليها السلاف « شتيب » . وفي عام ١٣٣٠ استولى عليها الملك « ستيفان ديتشانسكي » من البيزنطيين . وخلال حكمه وفي بداية حكم « دوشان » كانت « شتيب » تقع ضمن أملاك الدوق « هرليا » ثم الدوق « يوفان أوليفر » . وبعد وفاة « دوشان » أصبحت تابعة لحكم الأخوين « ديانوفيتش » .

وبعد مصرع « قنستنتين ديانوفيتش » في عام ١٣٩٥ وقعت « شتيب » في أيدي الأتراك العثمانيين وكانت من المدن الهامة خلال فترة حكمهم . وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت مركزا للحاكم الذي كان آنذاك يوقع باسم أسقف « كراتفو وشتيب » . وفي القرن السابع عشر كانت مركزا لحاكم « نوفي ساد » وذلك لأن الجزء الرئيسي من المدينة كان تابعا باكمه ، أو معظمه ، للامبراطورية العثمانية .

وفي نهاية القرن الثامن عشر كان عدد سكان « شتيب » يتراوح ما بين ثلاثة الى أربعة آلاف نسمة ، ومنذ حوالي عام ١٨١٠ وصل عدد السكان الى خمسة آلاف نسمة . ووفقا لما كتبه الرحالة « آمي بوييه » فقد

تراوح عدد السكان في عام ١٨٣٦ ما بين خمسة عشر ألف الى عشرين ألف نسمة . وهذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان ناجمة عن التطور الجيد لوسائل المواصلات .

وعلاوة على ارتباط مدينة « شتيب » بالجزء الجنوبي من وادي نهر « مورافا وساحل بحر ايجه فقد كانت لها آنذاك علاقات تجارية مع بلغاريا ولكن بعد انشاء الخط الحديدي بين منطقتي « فاردار وكوسوفو » في عام ١٨٧٣ فقد طريق شتيب أهميته ، وبعد تحرر الجزء الجنوبي من وادي نهر مورافا وبلغاريا في عام ١٨٧٨ انقطعت العلاقات التجارية لهذه المدينة بهذه المناطق . ومنذ ذلك الحين أصبحت « شتيب » مركزا تجاريا لمنطقتها الواسعة فقد كان تجارها يشرفون على كل التجارة بالغلال والأفيون والأرز التي كانت تصدر من المناطق المحيطة بها ومن مناطق « كوتشان » .

وفي نهاية القرن التاسع عشر بلغ عدد سكانها ما يقرب من واحد وعشرين ألف نسمة ، أغلبهم من المقدونيين ويليهم الأتراك . وبعد حرب البلقان والحرب العالمية الأولى نزحت أعداد كبيرة من الأتراك الى تركيا بحيث وصل عدد سكانها في عام ١٩٣١ الى اثني عشر ألف نسمة .

وفي عام ١٩٥٣ أنشئ بها مصنع حديث للمنسوجات ، وفي عام ١٩٥٨ تم انشاء حمام معدني عند العيون المعدنية الموجودة عند « نوفي سيلو » .

ومن آثارها التاريخية يوجد حطام لقلعة « ايساروت » القديمة عند تل هيسار ، وكنيسة « القديس أرانجيل » التي تم تشييدها في عام ١٣٣٠ بمعرفة الدوق « هراليا » ، وكنيسة « القديس سباس » أسفل تل « كوملاك » التي أقامها « ديمتار » ، قريب « ديانوفيتش » ، في عام ١٣٦٩ وتوجد كذلك كنيسة « القديس يوفان » التي شيدها الحاكم « ايفانكو » قبل عام ١٣٥٠ .

ومدينة « ستروميتسا » تقع على بعد مسافة بسيطة من « تيتوف فيليس » ، عند قاعدة جبل « بلاسيتسا » الضخم . وفي العهود السحيقة كانت توجد في هذا المكان مدينة « أسترايوم » وفيما بعد مدينة « تيريوبوليس » نسبة الى الامبراطور الروماني « تيبيريا » . وفي القرن السابع قام الآفار بتخريبها ، ثم أجريت تجديدات بها بعد هجرة السلاف اليها . وفي منتصف القرن التاسع قام البلغار بتخريبها ثانية .

وخلال حكم الامبراطور « صمويل » شملت « ستروميتسا » نهضة جديدة ، ومنذ ذلك الحين يتم ذكرها باسمها الحالي . وفي عهد الامبراطور

« صمويل » كان يحكمها الدوق « دراجوموج » الذي استمر فيها حتى السقوط النهائي لدوله « صمويل » في عام ١٠١٨ . ويحتفظ جبل « بلاسييتسا » بذكرى جنود الامبراطور « صمويل » الذين تم اقصاؤهم لبصرهم واذلهم بواسطة البيزنطيين .

وفي بداية القرن الثالث عشر كان يحكمها « دراجومير ستريز » في اطار املاكه . وفي البداية كان تابعا للامبراطورية البيزنطية ، ثم بعد ذلك أصبح تابعا للملكة الصربية وذلك حتى وفاته عام ١٢١٤ . وفي عهد الملك الصربي « ستيفان ديتشانسكي » كان يحكمها قائده العسكري « هرليا » وبعد انهيار امبراطورية « دوشان » وقعت « ستروميتسا » لفترة تحت حكم الأخوين ديانوفيتش اللذين كان نفوذهما يمتد من « ستروميتسا » في الجنوب وحتى « جيجليجوف » و « فيليبودج » في الشمال ، ويصل أيضا الى « تيكفيس » و « ماريفو » على الجانب الآخر من نهر « فاردار » .

وبعد مصرع الحاكم « قنسططين ديانوفيتش » في عام ١٣٩٥ وقعت « ستروميتسا » تحت الحكم العثماني الذي استمر حتى القرن السابع عشر . وكانت مشهورة خلال القرن السابع عشر بسوقها الذي كان يستمر خمسة عشر يوما وينعقد في أغسطس ويتجمع فيه العديد من التجار من مختلف الجهات ، وبالإضافة الى العدد الكبير من السكان الأتراك كان يوجد بها طوال فترة الحكم التركي العثماني سكان مقدونيون يشكلون الأغلبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

وبعد الحرب البلقانية في عام ١٩١٢ مباشرة هبط عدد السكان بسبب الهجرة المتزايدة الى ستة آلاف نسمة . وبعد الحرب العالمية الأولى ووفقا لمعاهدة « نيسكي » فقد أصبحت « ستروميتسا » تابعة ليوغسلافيا .

ويبلغ عدد سكانها في الوقت الحالي حوالي ٢٤ ألف نسمة وتتلاقى فيها العديد من الطرق البرية . وتوجد بها صناعات حرفية متطورة ومضرب لضرب الأرز ، كما أن سوقها يلقى رواجا كبيرا وتتم به المتاجرة بالفلال والماشية ومنتجاتها وبالقطن والتبغ والحرير والسمسم .

واذا واصلت رحلتك بمحاذاة نهر « فاردار » فستشعر على الفور بلهب الشمس المحرقة وسترى الجبال العارية التي تبدو وكأنها ستارة للمسرح يهب عبرها الهواء الساخن . ويرسل نهر « فاردار » نسماته العلية التي تخفف من هذا القيظ . وفي هذه المنطقة القاحلة يرقد حطام واطلال المدينة الساكنة التي تذكر الزائر بالأيام الخوالي وبصفحات مطوية من كتاب التاريخ .

هذه هي مدينة « ستوبى » القديمة التي تقع عند مصب النهر الأسود في نهر فاردار . وهي مدينة هامة في « بيونيا الاليرية » وأكبر مدينة في شمال مقدونية في العهد الروماني ، وتقع في أهم مفترق للطرق بين سالونيك وسريمسكا ميتروفيتسكا وهرقليا لينكستيدسكا وسرديتسا ونهر الدانوب - وابتداء من عهد « فيليب الثاني » (في عام ٣٥٩ قبل الميلاد) أصبحت عدة مرات تحت نفوذ مقدونية .

والتاريخ الكامل لهذه المناطق الشاسعة يمتد أمامنا في الأطلال الخرساء . وهذا المكان يشهد أنه لا شيء يدوم على الإطلاق . وعلى هذه الأرض كانت تجرى المناوشات ويحدث التدمير وتندلع الحرائق وتقع الزلازل ، كل هذا في دائرة مفرغة قاسية لا هدف لها ولا غاية . ولم تبق الا هذه الأطلال كشاهد وحيد على ما حدث في الأزمنة الغابرة . وأثناء السير في الشوارع الضيقة لهذه المدينة العتيقة يفكر المرء تفكيراً حتمياً في « فيليب المقدوني » وهو يمر من هنا مع جنوده ، ويسمع الانسان صليل سيوفهم وأصداً أسلحتهم . وتتجول خلال المدينة وتكتشف آثار الماضي وترى تحت قدميك جمال الصور المرسومة بالفسيفساء التي تحجبها وتغطيها الرمال في انتظار المسافر والرحالة التائه الشارد .

وقد وقعت « ستوبى » تحت سيطرة الرومان في عهد الجمهورية بمعرفة الامبراطور « أغسطس » و « ستوبى » تصك نقودها بنفسها منذ عهد الامبراطور الروماني « فسبازيان » (٦٩ - ٧٩ م) وحتى عهد الامبراطور « الاجابل » (٢١٨ - ٢٢٢ م) . ومنذ عام ٣٨٦ وهي عاصمة لمقدونية التابعة للامبراطور « سالوتاريوس الثاني » . وفي أواخر القرن الرابع أصيبت بزلزال وهاجمها البربر ، وفي عام ٤٧٩ قام القوط التابعون للامبراطور « تيودوريكا الأكبر » بغزوها ونهبها .

وبعد ذلك قام الامبراطور « تيودوسيا الثاني » بإحاطة المدينة بعد تجديدها بالأسوار . وفي عام ٥١٨ أصيبت ثانية بزلزال ، وفي القرن السابع استوطنها السلاف ، وأصابها الخراب بعد أن استولى عليها « باسيل الثاني » في عام ١٠١٤ بعد حربه مع الامبراطور صمويل وفي عهد الامبراطور « دوشان » تم استغلال مواد البناء الموجودة في مدينة « ستوبى » عند انشاء كنيسة في « درينوف » .

وقد بدأ التنقيب عن مدينة « ستوبى » في الفترة من ١٨٦١ وحتى ١٨٦٣ ثم في عام ١٩٠٢ . وفي أثناء الحرب العالمية الأولى تم اكتشاف الدير والمقبرة وكنيسة الأسقف . ومنذ عام ١٩٢٤ وحتى ١٩٤٠ تجرى بانتظام اعمال الحفر والتنقيب بإشراف المتحف القومي في بلغراد . وفي

الفترة من عام ١٩٥٤ وحتى عام ١٩٥٦ قام متحف الآثار في « سكوبلي » بالفحوص الخاصة بطبقات الأرض . وأثبتت مثل هذه الفحوص أن الحضارة مستمرة في مدينة « ستوبى » منذ ما قبل التاريخ وحتى قدوم السلاف إليها . ويفحص طبقات الأرض في المنطقة الممتدة بين الكنيسة وبينت المعمودية وما يسمى بالمعبد اليهودى تم التأكيد من تتابع طبقات الحضارات من بيزنطية ورومانية واغريقية وغيرها .

والأجزاء التى تم اكتشافها من مدينة « ستوبى » حتى الآن تعطى صورة للمدينة فى شكلها الأخير قبيل قدوم السلاف إليها . ويوجد من العهدين الاغريقى والرومانى الكثير من التماثيل والنقوش البارزة والكتابات الباقية التى تشير الى الطابع الاغريقى الواضح للمدينة فى العهد الرومانى . وكان جزء كبير من هذه التماثيل يستخدم استخداماً ثانوياً ، وعلى الأخص فى القصر الكبير الذى يوجد به بهو معمد وحمام للسباحة . ومن المرجح أن هذا القصر كان يستخدم لاقامة الامبراطور « تيودوسيا الأول » الذى كان يصدر المراسيم هنا . وتبرز هنا آلهة الساطير الاغريقية والأدوات البرونزية الصغيرة الأخرى ورقصات قديمة بارزة للخوريات وتماثيل لمختلف الآلهة . وفى حمامات المياه الساخنة تم العثور على تماثيل للوجوه من عهد « بوبيون » وعلى تماثيل نصفية لسيدات ذات مقام اجتماعى رفيع . وعلى قدر كبير من الأهمية تلك النقوش اللاتينية على المسرح الذى يرجع الى القرن الثالث الميلادى . ومعظم النقوش الأخرى ذات الطابع التقديسى أو الطابع التشریفى أو الموجودة على المقابر مكتوبة باللغة اللاتينية ، وبنفس اللغة تمت كتابة عدد كبير من الاسماء على الكراسى الرخامية للمسرح مع وضع شارة القبيلة . ويتم الحفاظ على عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة فى المتحف القومى فى بلغراد وفى المتحف الأثرى بسكوبلي .

ومن المباني المعمارية الباقية بالمنطقة ينبغى أن نبرز : بقايا أسوار المدينة والبوابة الغربية التى من عندها يمتد شارع بالأروقة والأعمدة ، ثم يوجد ميدان نصف دائرى يرجع الى القرنين الثالث والرابع ، وهو يقع أمام الكنيسة الأسقفية التى تم بناؤها فيما بعد . ويوجد فى قبو مذهب الكنيسة قبو آخر تحت الأرض باق من البناء السابق ، أما مقاعد الفسائسة الموجودة فى الجزء المخصص لهم بالكنيسة فهى ترجع الى مرحلة تالية . وفى شمال الكنيسة توجد مجموعة من المباني التى كان يمكن ضمها الى مكان اقامة القساوسة . والسلم الضخم ذو الممر والمقاعد نصف الدائرية يقود الى القاعة التى تم العثور بها على طبقة ثرية من الجبس مستخدمة كزخرفة تشكيلية من القرن الخامس .

وفى الغرب ، من الناحية الأخرى للشارع ، كان يوجد قصر له قبة مزينة بالكوات ، وفى المرحلة التالية تم تحويل القصر الى مصنع للنسيج وذلك وفقاً للآثار التى تم العثور عليها . وفى شرق مكان الاقامة تم اكتشاف مبنى له صالة قبوية ، وتم العثور فيها على مكان لتناول الطعام مصنوع من المرمر ، وكذلك على حمام للسباحة وعلى ممرات أرضيتها من الفسيفساء .

وفى الشمال من مكان الاقامة توجد بقايا مبنى وتم العثور فيه على نقوش تتعلق « بارتيميدا لوهيا » وقساوستها . ومن الطريف أنه تم العثور على تمثال « لديانا » وعلى رأس من المرمر « لأبولون » . وتوجد بجوار هذا المبنى مجموعة من القصور الكبيرة .

ومن المفروض أن ما يسمى بقصر « بارتنيف » مقسم فى الحقيقة الى قسمين ومشيد على مرحلتين ، فالجزء ذو البهو المعمد وحمام السباحة والحجرات المحيطة يعود الى القرن الرابع . أما الجزء الذى يوجد به حمام السباحة الصغيرة والبهو المعمد والمخازن فكله يعود الى القرن الخامس .

ويوجد أيضاً بقصر « بريستري » ، وقد جاء الاسم وفقاً للنقوش المكتوبة على الفسيفساء فى الجزء القبوى ، حمام للسباحة له بهو معمد وقسم للاستحمام . والدراسات التالية التى أجراها متحف « سكوبلي » أثبتت أنه توجد طبقة هيلينية فى مكان البهو المعمد . وعبر الطريق يوجد حمام عمومى يحتوى على أجهزة للتدفئة المركزية وبه أقسام للتبريد والتسخين . وتم العثور هنا على تمثال لأحد المواطنين .

وفى كل المكان المكتشف توجد أجهزة للمياه وللصرف . وتوجد على النهر الأسود بقايا لجسر قديم . وتوجد أيضاً آثار للبناء على الشاطئ الأيسر لنهر « فاردار » . ومكان المدينة التى تحميها الحصون يبلغ حوالى خمسة وعشرين هكتار . وأكبر بنىة هى المسرح الذى تم اكتشافه تدريجياً . « وستوبى » لم تكشف بعد عن كل ثرواتها وكنوزها ولم تبج بعد بكل مكنوناتها وأسرارها . ويقول علماء الآثار المقدونيون ان هذه المدينة ستصبح « بومبى المقدونية » عند استكمال اعمال الحفر والتنقيب والانهاء من الاكتشافات .

وربما تفضل فى هذه الجولة بين المدن المقدونية أن تستمر فى الاتجاه نحو الجنوب صوب مدينتى « جيفجيليا » و « دويران » . ومدينة « جيفجيليا » تقع على الضفة اليمنى لنهر « فاردار » ، وهى محطة الحدود

على الخط الحديدي بين سالونيك وبلغراد ، وهذه المنطقة السكنية القديمة لم تتطور كمدينة الا منذ النصف الثاني من القرن الماضي حينما أصبحت مركزا لتربية دود القز في سهل «جيفجيليا» . وفي عام ١٨٦٣ كان بها سبعة مصانع كبيرة لانتاج الحرير أقامها تجار « سالونيك » .

وبعد تشييد خط السكة الحديدية المعروف باسم « فاردار - كوسوفو » في عام ١٨٧٣ ونتيجة لتدفق السكان من « فيليس » و « دويران » ولاستيطان اللاجئين من الأتراك والشركس ، وبعد تحرير بلغاريا في عام ١٨٧٨ زاد عدد سكانها الى حوالي أربعة آلاف نسمة . وبعد الحرب العالمية الأولى وبسبب آثار الحرب انخفض عدد السكان . وبعد الاستقلال أنشئ بها مصنع لغزل الحرير ومعهد للحرير ومشتل لبراعم التوت وذلك من أجل نشر تربية دود القز في مقدونية .

ومن « جيفجيليا » يمكنك أن تتجه صوب بحيرة « دويران » التي تبدو في أبهى صورها وأجمل أشكالها في شهري ابريل ومايو . وقد ظلت مستمرة هنا لعدة آلاف من السنين عادة صيد الاسماك بواسطة الطيور . وقد ذكرها في كتاباته « هيرودوت » ، أبو التاريخ ، حينما زار هذه البحيرة ومدينتها الصغيرة التي تحمل نفس الاسم .

ومدينة « دويران » تشتهر بصيد الأسماك وسكانها من أشهر صيادي السمك . وكان بها سكان أترك يشتغلون بالتجارة والحرف اليدوية . والمنطقة الخاصة بالمقدونيين كانت تمتد بمحاذاة البحيرة حيث كانت منطقة السوق التجاري . وكان الموسم الرئيسي لصيد الاسماك يقع في فصل الشتاء ، ويكون السمك في ذلك الحين غاية في النشاط . ويأتى التجار من المدن المجاورة لكى يشتروا منها الأسماك .

وبسبب قربها من « جبهة سالونيك » ابان الحرب العالمية الأولى احتلها البلغار والألمان في عام ١٩١٦ ، ثم أصابها الدمار خلال الحرب بسبب القاء القنابل عليها . وفي عام ١٩١٨ عاد اليها السكان وأنشأوا « دويران الجديدة » على الشاطئ الشمالى الغربى للبحيرة بالقرب من مدينة « دويران » القديمة التي ترجع الى القرون الوسطى . وازدهر فيها صيد الأسماك وتجاريتها .

واذا لم تذهب الى « جيفجيليا » فلا بد وأن تتجه الى مدينة « برليب » والطريق اليها يمر بهضبة « بليتفار » التي من فوقها تستطيع أن تنعم بالنظر فى الامتداد الواسع الفسيح لسهل « برليب » . ويتم ذكر مدينة « برليب » لأول مرة فى عام ١٠١٤ حينما استولى عليها البيزنطيون من الامبراطور « صمويل » ، وفى عام ١٠١٨ أيضا حينما كانت تابعة لأسقفية

« بيتولا » . وفى القرن الثالث عشر اكتسبت أهمية تجارية ، وفى عام ١٢٤٠ يتم لأول مرة ذكر قلعة « برليب » . واشتهرت بتجاريتها المتقدمة وهى فى اطار الدولة الصربية فى القرون الوسطى بعد أن استولى عليها الامبراطور « دوشان » من البيزنطيين . وبعد انهيار الامبراطورية الصربية أصبحت المدينة عاصمة للملك « فوكاشيين » ، وفيما بعد أصبحت أيضا عاصمة لابنه الملك « ماركو كرال » الذى بعد وفاته فى عام ١٣٩٥ وقعت المدينة فى يد العثمانيين .

وعند اقترابك من مدينة « برليب » ستكتشف أولا القلاع التي كانت فى حين من الأحيان مسكنا للبطل الملك « ماركو كرال » . وبالرغم من أنه كان تابعا للأتراك العثمانيين الا أن الأساطير والخرافات والحكايات والقصائد الشعبية ، كما سنبين فيما بعد ، صورته على أنه بطل يصعب قهره ، ويمتلى صهوة حصانه « شاراتس » الذى كان بقفزة واحدة يعبر تسعة جبال ، ويحارب الأعداء ، ويصارع البطل العربى الأسود ، ويقاوم الأتراك العثمانيين وجميع الغزاة الآخرين .

وفى بداية الحكم العثمانى بدأت تنشأ منطقة سكنية جديدة فى السهل على مسافة غير بعيدة من المدينة القديمة التي حصلت على اسم « فاروش » خلافا للمنطقة السكنية الجديدة التي سميت أيضا « برليب » . ولم يعرف أى شئ عن تاريخ هذه المدينة فى العصر العثمانى الا فى القرن السابع عشر وفقا لما كتبه الرحالة الأتراك ومنهم « اكسيليا شلبى » الذى زارها فى حوالى عام ١٦٦٠ . ووفقا لما ذكره فان القلعة ، أى « برليب » القديمة ، كانت خارج المنطقة السكنية . ووفقا لما ذكره الرحالة « ف. بوكوفيل » فى عام ١٨٠٧ فقد كان يوجد فى « برليب » آنذاك من ألف الى ألف ومائة منزل وكانت تتاجر بالقمح والصوف والماشية ، وعلى الأخص الغنم .

وانخفضت التجارة فى « برليب » بسبب حصول بلغاريا على استقلالها واحتلال البوسنة والهرسك فى عام ١٨٧٨ . ونتيجة لانخفاض التجارة والحرف اليدوية وزراعة الكروم تزايدت زراعة التبغ . وأصبحت « برليب » ، قبيل الحرب العالمية الأولى ، أكبر مركز لانتاج التبغ فى منطقة مقدونية المشرفة على نهر « فاردار » . ومن أجل ذلك تم انشاء معهد للتبغ ومصنع لانتاج الدخان .

وعند مشارف مدينة « برليب » ستلمح على الفور أكاليل الزهور والأوراق الصفراء التي تفوح منها رائحة التبغ الجاف وأريجها . ويمكنك أن ترى التبغ المقدونى الشهير فى كل مكان بها . وهو يهيمن على كل

أنشطتها ، فالناس يشتغلون به طوال النهار والليل . وهم يجمعون أوراق التبغ ويشتونها في أكاليل ويعتنون بأمرها وهكذا دواليك . إلا أن كل هذه الأعمال الشاقة جعلت من هذه المدينة مركزا صناعيا كبيرا ومدينة من أغنى المدن اليوغسلافية .

ورغم أن أغلبية السكان في « برليب » كانت - لفترة طويلة - من الأتراك ، إلا أنه في أواخر القرن التاسع عشر أصبحت الأغلبية بها للسكان المقدونيين . ففي عام ١٩٠٠ كان عدد سكانها ٢٤٥٤٠ نسمة ، منهم ١٦٩٠٠ من المقدونيين . وبالتدريج حصلت « برليب » على شكل المدينة العصرية بعد زيادة حركة العمران بها . وقد أقام سكانها بأيديهم العاملة النشطة مدينة حديثة مزدهرة بها حوالى ستين ألف نسمة . وهى من حيث عدد السكان تعد ثالث مدينة في مقدونية بعد « سكوبلي » و « بيتولا » . وتندفق بها حركة المواصلات ، خاصة وأنها تقع على خط السكة الحديدى الذى يربطها عند « تيتوف فريس » بوادى نهر « فاردار » ويربطها « بسالونيك » عن طريق « بيتولا » . وهى تزدهم بالناس وعلى الأخص فى يوم السوق . وتترى المدينة فى كل نواحيها بالتمائيل المنحوتة من المرمر الأبيض . وكان النحاتون يأتون للعمل فى هذه المدينة فى مجموعات فنية ويتركون هذه التماثيل للذكرى .

وحتى اذا كنت فى عجلة من أمرك فى هذه الجولة الطريفة فانظر برهة لكى تشاهد « مقابر الذين لا يقهرون » . وهذا مكان بهيج للنفس يمكن فيه للانسان المقدونى أن يستغرق فى التأمل فى المعارك والبطولات التى قام بها هؤلاء الأشخاص الذين لم يستسلموا وثاروا فى هذه المدينة فى الحادى عشر من اكتوبر فى عام ١٩٤١ . وعند « فاتاشا » يوجد نصب تذكارى للأطفال وللشباب الذين تم قتلهم بواسطة البلغار الفاشيين بالرغم من براءتهم وعدم قيامهم بأية أضرار . وفى هذه المنطقة أيضا تم اكتشاف مقبرة كبيرة للسلاف ترجع الى الوقت الذى كان فيه السلاف يقطنون بهذه المنطقة .

ويتم انتاج الخمور المقدونية الممتازة فى المنطقة المجاورة ، فى سهل « تيكفيس » حيث يزرع الكروم الممتاز وحيث تقع مدينة « كافادارتسى » التى نشأت بعد فشل الهجوم النمساوى على منطقة البلقان فى عام ١٦٨٩ . وفى ذلك الحين توغل الكثير من السكان الألبانيين فى الأراضى المقدونية ودمروا القرى الواقعة فى سهل « تيكفيس » . واضطر المسلمون المقدونيون الهاربون من هذه القرى الى اللجوء الى قلعة قديمة تقع أسفل دىر « القديس ديميتريا » . وكان هذا الملجأ يسمى فى البداية « فيلخان »

(أى الخان الكبير) ثم أطلق عليه فيما بعد « كافادارتسى » ، ثم اتسعت المدينة بقدم لاجئين آخرين من مسلمين ومسيحيين .

وفى بداية القرن التاسع عشر اتخذت « كافادارتسى » طابع المدينة الصغيرة ، وكان سكانها يتزودون بالسلع عن طريق القوافل القادمة من سالونيك وبرليب وسيريز ونيفروكروب . وكان سكانها يشتغلون بالزراعة وانتاج الكروم علاوة على اشتغالهم بالحرف اليدوية . ومنذ عام ١٨٧٥ بدأت فى مدينة « كافادارتسى » والمنطقة المحيطة بها زراعة الأفيون من أجل الاستخدامات الطبية والعلمية . وأصبحت المدينة سوقا هاما لا فحسب للكروم والخمور بل وللأفيون ولزيت الخشخاش والسمسم . وكان لربط المدينة بشبكة خطوط السكك الحديدية فى عام ١٨٨٨ تأثير طيب على التطور الاقتصادى للمدينة وللقرى المجاورة .

إلا أن مدينة « برليب » تشبه مفترق الطرق . فأحد هذه الطرق يقودك صوب مدينة « كروشيفو » المشهورة التى أعلنت بها فى عام ١٩٠٣ « جمهورية كروشيفو » التى اتخذت فيها « ثورة اليندن » أبعادا واسعة ، وقد تحدثنا عن ذلك فيما سبق . و « كروشيفو » مدينة هادئة وموقعها المرتفع يجعل الهواء البارد يهب عليها من الجبال المجاورة ، و « ميتشكين كامين » نقطة ذات أهمية تاريخية ، ومشيد بها نصب تذكارى يطلق عليه اسم « مقدونيوم » ، وهو اسم ذو مغزى كبير .

والطريق الآخر يقودك الى سهل « بلاجون » الذى يعد من أغنى المناطق المقدونية فى زراعة القمح وانتاجه . وما بين سهل « بلاجون » وبحيرة « برسبا » يمتد جبل « بليستر » ، وهو عبارة عن سلسلة من المرتفعات وأعلى قمة بها هى جبل « بابا » ، وارتفاعه حولى ٢٦٠٠ مترا . وجبل « بليستر » يجذب عشاق الطبيعة ، وهو معين لا ينضب وكنز مجهول بالنسبة لعلماء الطبيعة ولعلماء النبات والحيوان . ويحاول سكان مدينة « بيتولا » القريبة أن يجعلوا منه مركزا رياضيا وسياحيا فريدا على أحدث مستوى .

وتذكر بعض الكتابات القديمة أن سكان مدينة « بيتولا » كانوا يفضلون فى القرن الماضى التنزه على جبل « بليستر » . وقام بعض العلماء والباحثين بعدة جولات بين دروبه الملتوية . وتغطى جبل « بليستر » فى الوقت الحالى غابة شاسعة من أشجار الصنوبر وغيرها من الأشجار . هذا علاوة على أنه تعيش بها كمية كبيرة من الحيوانات مثل الدببة والظباء والوشق والشمواه والوعول .

ومنذ عام ١٩٤٨ ومنطقة « بليستر » بأكملها تقع تحت حماية القانون . وتم بها تشييد فندق للزوار ومنتجع للأطفال . ومن الطريف أن الأطفال الذين يقيمون هنا حوالي خمسة عشر يوما يزيد وزنهم خمسة كيلو جرامات وتحسن صورة الدم لديهم .

كما أن هذه المنطقة صالحة للغاية لممارسة رياضة التزلج على الجليد . ويجرى في الوقت الحالى انشاء طريق يربط بين مدينتي « بيتولا » و « أوهريد » عن طريق جبل « بليستر » و « جاليتشيتسا » وعند انتهاء هذا الطريق سيتمكن السائحون في نفس اليوم ، من الاستحمام في بحيرة « برسبا » وممارسة التزلج على الجليد على جبل « بليستر » . وذلك لأن الجليد يستمر في التواجد على جبل « بليستر » حتى شهر يونيو ويستمر في أماكن أخرى طوال العام .

وتقع مدينة « بيتولا » عند القاعدة الشرقية لجبل « بليستر » . وقد أسسها السلاف بالقرب من دير « بوكوف » ، ولذا فإن اسم المدينة مرتبط بالدير ، أو بالعائلة التي أنشأته . وهذا يفسر الاسم الثانى الذى كان الأتراك العثمانيون يطلقونه على هذه المدينة وهو « موناستير » .

وأول ذكر للمدينة باسمها الحالى يرجع الى عام ١٠١٤ فى عهد الامبراطور « صمويل » حينما كان كرسى بطريركية « بيتولا » يتبع بطريركية « أوهريد » . والرحالة الصليبي « وليم ترسكى » يذكرها فى عام ١١٦٩ باعتبارها مدينة هامة وثرية فى سهل « بلاجون » . وتظل على هذا النحو طوال فترة القرون الوسطى ، وعلى الأخص خلال فترة حكم الملكين « فوكاشين » و « ماركو » . وقد استولى عليها العثمانيون خلال عامى ١٣٨٢ - ١٣٨٣ فى اثر مصرع الملك « فوكاشين » ، وأصبحت تابعة تماما للإدارة العثمانية بعد وفاة الملك « ماركو » فى عام ١٣٩٥ .

وفى أثناء فترة الحكم التركى كان للمدينة دور تجارى واستراتيجى هام . وعبر مدينة « بيتولا » كانت تمضى القوافل العديدة بين مقدونية ودراتش ولىش على بحر الأدرياتيك . وخلافا لذلك كانت « بيتولا » مركزا عسكريا يقوم منه العثمانيون بالهجمات على ألبانيا التى لم يكن قد تم اخضاعها .

وفى أواخر القرن السادس عشر الميلادى جرى ذكر مدينة « بيتولا » على أنها مدينة مفتوحة كما كانت من قبل . ووفقا لوصف مبعوث البندقية « أ. برنارد » فى عام ١٥٩١ كانت « بيتولا » فى ذلك الحين مدينة تجارية نامية بها سوق مغطى وخان للقوافل . وكانت تجارتها الرئيسية تشمل الغلال والشمع والصوف والجلود . ويرجع الفضل فى استمرار تقدم

« بيتولا » الى سوقها الواسع والى طرقها الحرة التى حصلت عليها خلال القرن السابع عشر والتى كانت تؤدى الى ألبانيا بعد اخضاعها . ووفقا لما كتبه الرحالة التركى « الحاج خليفة » فإن القطن يمثل أهم سلعة فى تجارة « بيتولا » .

ويذكر الرحالة التركى « اكسيليا شلبى » أنه كان بمدينة « بيتولا » فى القرن السابع عشر ثلاثة آلاف منزل وتسعمائة دكان وأربعون مقهى وسوق مغطى له أبواب حديدية بحيث أنه يشبه القلعة . وكانت المدينة تخص بنت « السلطان أحمد الأول » (١٦٠٤ - ١٦١٧ م) ومنحتها لحاكم لكى يديرها مقابل عشرين حمولة من المال .

وكانت « بيتولا » آنذاك من أهم المراكز الدينية للمسلمين . وكان يوجد بها فى أواخر القرن السادس عشر مدرسة عليا للشريعة الاسلامية واصلت نشاطها أيضا خلال القرن السابع عشر ، هذا بالإضافة الى العديد من المدارس الاسلامية . وكانت « بيتولا » آنذاك مركزا للشيخ الاسلام ، وهو الرئيس الأكبر لأفراد الجماعة الاسلامية . وكانت « بيتولا » فى ذلك الحين مدينة ذات طابع شرقى بها حوالي سبعين مسجدا ومطاعم وقفية ، وكانت تتزين بالأشجار الخضراء والحدائق الياقة والبساتين الرائعة بداخل المدينة وحولها ، وأجزاء المدينة الواقعة على نهر « دراجو » كانت مرتبطة ببعضها بعشر جسور حجرية وخشبية .

ولكن الأمن لم يكن مستتباً استتباً كاملاً وقت قمة النفوذ التركى ، فقد كانت المدينة تتعرض لهجوم مستمر من جانب قطاع الطرق الألبانيين الذين كانوا يسلبونها وينهبونها . وحدث أثناء وجود الرحالة التركى « اكسيليا شلبى » شخصيا فى مدينة « بيتولا » أن هاجمها قاطع الطريق « بابا » فى وسط النهار ونهب سوقها .

وبعد الهزيمة التركية عند فيينا فى عام ١٦٨٣ وفى اثر فشل الهجوم النمساوى على شبه جزيرة البلقان بدأت « بيتولا » فى الانهيار مثلها فى ذلك مثل المدن الأخرى الموجودة فى المنطقة الأوروبية من الامبراطورية العثمانية . وفى القرن الثامن عشر كانت « بيتولا » تعمل بتجارة الصوف والجلود والقطن ، الا أن هذه التجارة كانت أضعف بكثير مما سبق ، وبعد ذلك بدأ السكان يهاجرون منها . وفى نهاية القرن الثامن عشر كان بها - وفقا لما ذكره البارون « بوجور » - ١٢ ألف نسمة ، ووفقا لما ذكره « بوكوفيل » كان بها خمسة عشر ألف نسمة .

ويبدأ التقدم الجديد لمدينة « بيتولا » فى أوائل القرن التاسع عشر حينما قدم اليها عدد كبير من التسننتسار من مدينة « موسكوبوليه » فى

جنوب ألبانيا ، وهي المدينة التي دمرها « على باشا يانيسكي » في عام ١٧٨٨ . ومع تحسن الأحوال الأمنية في العقود الأولى من القرن التاسع عشر ونتيجة لقدوم هؤلاء المهاجرين النشطين عادت الحياة الى مدينة « بيتولا » وازدهرت التجارة بها وأصبحت مركزا تجاريا له سوق تجارى واسع ، يشمل كل المناطق الواقعة على الجانب الأيمن من نهر « فاردار » ، فى جنوب مدينة « فيليس » ، ويشمل فى نفس الوقت الجزء الجبلى من مقدونية المطلّة على بحر ايجه وكل منطقة جنوب ألبانيا تقريبا . وهكذا فإن الاقتصاد الحى المزدهر جذب المهاجرين الآخرين من ألبانيا ومن مقدونية المطلّة على بحر ايجه ومن كروشيفو ومن القرى الأخرى ، وجذب كذلك السكان المقدونيين من الأماكن المحيطة ، وبالتالي أصبحت فى نمو مستمر .

وفى عام ١٨٣٥ أصبحت « بيتولا » مركزا للولاية وفى نفس الوقت مركزا عسكريا . ويذكر « آمى بوييه » أنه كان يوجد بالمدينة فى السنة المذكورة أربعون ألف نسمة . ولكن فى نفس العام أصابت النار حوالى مائتى منزلا . وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نمت « بيتولا » واتسعت بسبب قدوم اللاجئين الأتراك من المدن التى تم تحريرها فى صربيا فى حرب عامى ١٨٧٧ - ١٨٧٨ ، وقدوم اللاجئين المسلمين من البوسنة والهرسك .

وكانت محلات « بيتولا » آنذاك حافلة بالبضائع والسلع الجديدة الواردة من فينسيا وفيينا وباريس ولندن . وأصبحت « بيتولا » هى المحطة الأخيرة فى خط السكة الحديدية من « سالونيك » الى « بيتولا » ، وهو الخط الذى تم افتتاحه فى عام ١٨٩٤ ، وقد أثر هذا تأثيرا كبيرا على تطورها الاقتصادى . وكانت تمر بها كل الحركة التجارية من تصدير واستيراد الخاصة بهذه المنطقة .

وكان لكثير من الشركات التجارية فى « بيتولا » فروعها فى سالونيك وفيينا وليبزيج وفى المراكز التجارية الهامة الأخرى . وهكذا أصبحت « بيتولا » فى نهاية الحكم العثمانى فى وضع أفضل من « سكوبلي » من حيث الثراء وعدد السكان ، وكذلك من حيث المنازل الجميلة والشوارع النظيفة وفى المظهر العام . ويتبين من الإحصاء الذى أجرى بها فى عام ١٩١٢ بعد زوال الحكم العثمانى أنه كان بها حوالى ثمانية وأربعين ألف نسمة .

والحدود الجديدة بعد حرب البلقان لم توقف فحسب تقدم « بيتولا » بل ساهمت كذلك فى تدهورها ، وأصبح الجزء الأكبر من مجال نشاطها التجارى داخل الحدود اليونانية والألبانية ، وأخذت « سكوبلي » تستقطب

الجزء الباقى . وربطها بشبكة السكك الحديدية لم يحسن من موقفها ، هذا علاوة على هجرة اليونان والأتراك منها .

وحينما كانت جبهة القتال حول المدينة وبدخلها ، إبان الحرب العالمية الأولى ، لقى الكثيرون مصرعهم بسبب القاء القنابل على المدينة بوساطة العدو ، وبالتالي استمر انخفاض عدد السكان بها . وحتى نهاية القرن التاسع عشر كانت توجد بمدينة « بيتولا » أغلبية من السكان الأتراك والمسلمين وذلك برغم الهجرة الكبيرة للسكان المقدونيين إليها . وبعد الحرب البلقانية وبعد هجرة الأتراك الى تركيا أصبح المقدونيون يمثلون الأغلبية بها .

وبعد الاستقلال بدأت المدينة تتطور وتعود الحياة اليها ثانية وتستعيد شهرتها وتنمى قوتها بحيث أصبحت مركزا اقتصاديا . ويوجد بها الآن معهد لبحوث المعادن ومصنعان للنسيج ولمعالجة الجلود ومركز لتوليد الطاقة الكهربائية .

ويبلغ عدد سكان « بيتولا » حوالى سبعين ألف نسمة وتبعد عن الحدود اليونانية بحوالى خمسة عشر كليومترا . وعند دخولك المدينة تلاحظ مسجدا جميلا بلا مثذنة ، وهو مسجد « حيدر قاضى » . وهو نموذج واضح للأسلوب العثمانى فى المعمار . ومع مرور الزمن أصيب بأضرار كثيرة ، ولكن فى عام ١٩٦٠ تم الانتهاء من أعمال الترميم ، وجارى فى الوقت الحالى اتخاذ اللازم لاعداد المسجد لاقامة الشعائر الدينية به .

وفى وسط مدينة « بيتولا » يوجد مسجد اسحاقيا الذى تم تشييده فى القرن الخامس عشر . وبسبب ماس كهربائى احترق سقف المثذنة فى عام ١٩٨٢ . ونظرا الى أن المسجد يعد من الآثار الثقافية الهامة فهو يقع تحت رعاية الدولة . وقد أعدت مصلحة حماية الآثار تصميمًا جديدا لاعادة بناء المثذنة وسيتكفل المسلمون بالنفقات اللازمة .

وقد تم تحويل مسجد « ينى » الى معرض للفنون تشتمل على مجموعة طريفة وأصيلة . ويوجد بها أيضا مسجد « خاتونى » ومسجد « حسن بابا » ، وكذلك كنيسة « القديس ديمترى » التى ترجع الى القرن الرابع عشر .

وفى طريقك الى مدينة « أوهريد » تمر بمنطقة جبل « بليستر » التى تم تحويلها الى حديقة قومية عامة وتصل الى مدينة « ويسن » التى تبعد عن « بيتولا » بخمسة كيلو مترات . وهى مدينة صغيرة ذات منازل من طابق واحد وشوارعها ضيقة وتشتهر بزراعة التفاح . وبالرغم من

ذلك فسكان هذه المنطقة التي تعرف باسم « بريسبا » يسافرون في أغلب الأحيان بحثا عن العمل خارج بلادهم الى جميع أنحاء العالم . وعندما يعودون الى موطن رأسهم يشيّدون منازل كبيرة ، الأمر الذي يفضي ملامح جديدة على الحياة في المدينة أو على الحياة في القرى القريبة .

وعلى مقربة من مدينة « ريسن » تقع بحيرة « بريسبا » التي ترقد في هدوء وسكون . وهي بمصايفها تساريننا وأوشيفو وبريتور تمثل منطقة سياحية جميلة . وفي قرية « كوربينوفو » القريبة توجد كنيسة « القديس جورج » التي تزين جدرانها صور زيتية رائعة طريفة .

ويمكنك أن تصل الى « أوهريد » بالجو والبر ، فهناك طائرة يومية تصل اليها مباشرة من العاصمة اليوغسلافية « بلغراد » . كما أنه هناك طريق برى واسع قادم من « ريش » يقودك الى « أوهريد » التي تعد من المصايف المشهورة في يوغسلافيا . وهي تقدم لك مجموعة متنوعة كاملة من الآثار التاريخية التي تصور وتمثل مختلف الفترات والأساليب المعمارية . ومن الطريف أن عديدا من الشعوب وكثيرا من الحضارات ترك آثاره في هذه المدينة وجعل منها « مدينة القرون » . فهنا نجد آثارا للآلير واليونان والرومان والبيزنطيين والأتراك العثمانيين وغيرهم . ولذا فقد صدق من قال أن تاريخ الشعب المقدوني قد كتب في مدينة « أوهريد » .

وهذه المدينة السياحية التاريخية الساحرة تقع في أقصى جنوب يوغسلافيا وفي العمق الشمالى الغربى من مقدونية بالقرب من الحدود الألبانية . كما أنها تطل على الساحل الشمالى الشرقى البحيرة « أوهريد » . ويصل عدد سكانها الى حوالى أربعين ألف نسمة . وكانت « أوهريد » في بدايتها محاطة بأسوار ، وهي الآن تمتد خارج هذه الأسوار وتزحف بمنازلها ومبانيها على التل والسهل وبجانب شواطئ البحيرة .

ومدينة « أوهريد » تذكر لأول مرة في القرن الثالث الميلادى تحت اسم « ليهندوس » حينما كانت عاصمة لاليريا . وفي هذه المدينة واصل القسيسان « كليمنت وناوم » - تلميذا الأخوين « تشيريلو وميتوديا » - نشر الديانة المسيحية والثقافة بين القبائل السلافية . وتكثفت جهودهما في « مدرسة أوهريد » التي أصبحت مركزا حيويا للثقافة وللأدب السلافيين، وانتشرت منها الثقافة والتعليم الى باقى مناطق السلاف الجنوبيين . وكان لكلمات « كليمنت وناوم » دوى هائل . ومئات من التلاميذ الذين تخرجوا من مدرسة « أوهريد » أخذوا فيما بعد ينشرون اللغة السلافية المكتوبة فى المناطق النائية . وعلى يد هؤلاء التلاميذ تم انشاء أول جامعة سلافية وكانت تضم حوالى ٣٥٠٠ تلميذ ومعلم .

وفى النصف الثانى من القرن العاشر أسس القيصر « صمويل » (٩٧٦ - ١٠١٤) الدولة المقدونية الأولى التي استمرت حتى عام ١٠١٨ م . وقد اختيرت مدينة « أوهريد » عاصمة لهذه الدولة وفيها تم تنويع القيصر « صمويل » ، كما أنها كانت مركزا للبطريركية . ومازالت موجودة حتى الآن الأسوار الضخمة العالية لقلعته . وفى عهد الأتراك العثمانيين كانت مركزا للسنجق ومنذ القرن السابع عشر مركزا للقضاء .

وكانت « أوهريد » فى القرون الوسطى سوقا للسماك . وعلاوة على صيد الأسماك كان السكان يقومون بنقل البضائع على الطريق البرى وعبر بحيرة « أوهريد » من مدينة « بيتولا » الى ألبانيا وبالعكس . ووفقا لما كتبه الرحالة « اكسيليا شلبى » فقد كان يوجد بسوق « أوهريد » فى القرن السابع عشر ١٥٠ دكانا . أما الرحالة « آمى بوييه » فيرى أن عددهم يصل الى ٢٥٠ دكانا فى عام ١٨٣٦ . وكان صيد الأسماك فى عهد العثمانيين يتم بالايجار ، فقد كان صيادو السمك يستأجرون مساحات البحيرة التي سيصيدون فيها . وفى القرن التاسع عشر كان يتم بيع أسماك « أوهريد » الى المدن المجاورة مثل بيتولا وبرليب وستروجا وكورتشا وديبار ، وكيشفو . وبعد مد خط السكة الحديدى بين بيتولا وسالونيك فى عام ١٨٩٤ كان يتم تصدير أسماك أوهريد الى صربيا وبلغاريا . وكان سكان « أوهريد » يشتغلون أيضا ، ابان فترة الحكم التركى بدبغ الجلود ، وعلى الأخص جلود الحيوانات الوحشية . وبالتالى تطورت حرفة اعداد فرو هذه الحيوانات ، وعلى الأخص فى منتصف القرن التاسع عشر .

والجزء القديم من المدينة ، وهو الجزء الواقع على التل أسفل القلعة ، محاط بالأسوار وبعد مجيئ الأتراك العثمانيين تم تشييد ضاحية جديدة للمدينة ، عند الجزء المنخفض من المدينة . وحتى القرن السابع عشر كان الأتراك يقطنون الجزء المنخفض من المدينة ، والمقدونيون يعيشون فى الجزء العلوى من المدينة مع بعض الاستثناءات الصغيرة . وفى وسط هذين المنطقتين ، كالعادة فى المجتمعات العثمانية ، يوجد السوق التجارى بمحلاته الصغيرة وشوارعه الضيقة المرصوفة بالأحجار . وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت مساحة « أوهريد » كبيرة نسبيا ، ولكنها صغيرة وفقا لعدد سكانها . والرحالة « اكسيليا شلبى » يشبهها بالمدن الكبيرة فى الامبراطورية العثمانية آنذاك .

ومن كنائسها المشهورة كنيسة القديسة صوفيا والقديس بانتليمون وغيرهما . ويوجد بها حوالى ستة مساجد وتكية ومنها مسجد « كيز »

ومسجد « كول أوجلو » ومسجد « على باشا » المستدير وتكية « محمد حياتى » .

وهؤسس هذه التكية هو « محمد حياتى بابا » الذى يرجع أصله الى منطقة خور اسان وكان يعيش فى القرن السادس عشر . وقد أتى الى هذه المناطق بناء على توصية من شيخه الذى كان يعيش فى « سيريز » باليونان . وقد قدم « حياتى بابا » أولا الى مدينة « كيتشيفو » حيث أقام أول تكية ونصب عليها شيخا الشيخ أحمد أفندى ، وبعد ذلك اتجه الى « أوهريد » حيث أقام تكية أخرى .

وتاريخ هذه التكية طريف للغاية . ففى أحد الأيام نادى « حياتى بابا » على بعض العمال الأجراء الذين كانوا يتجمعون فى وسط السوق فى انتظار من يستدعيهم للعمل . حينما سأله عن العمل الذى سيقومون به عنده . أجابهم بقوله : سنتعلم لا اله الا الله . فذهب العمال معه وتعلموا منه الذكر ، وبعد ذلك دفع لهم « محمد حياتى بابا » أجرا طيبا ودعاهم للحضور عنده فى الغد لكى يقوموا بنفس العمل . وهكذا كان العمال يترددون عليه لفترة طويلة من الوقت وكان يدفع لهم يوميا أجورهم . ثم رفض أحد العمال أن يقبل الأجر قائلا : سأعمل اليوم مجانا . وبعد فترة من الوقت قال بعض العمال أنهم سيقومون بالذكر دون الحصول على أجر ، وهكذا بدأت حلقات الذكر اليومية فى التكية . وغرس « حياتى بابا » شجرة فى وسط « أوهريد » مازالت موجودة حتى يومنا هذا وتعتبر من آثار المدينة التى يجب الحفاظ عليها . وشكل هذه الشجرة غريب فجذعها عريض لدرجة أن خمسة أشخاص لا يمكنهم أن يحيطوا به .

وقد صليت فى هذه التكية أكثر مرة خلال زيارتى لمدينة « أوهريد » . وتوجد بهذه التكية حجرة للذكر وحجرة الاستقبال ومكان لاعداد القهوة وحجرات للخلوة . ويصلى بها عدد كبير من المسلمين الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والتراويح والنوافل . وهم يصلون عددا كبيرا من الركعات بعد كل فرض ، وتعقد كذلك حلقة الذكر بعد كل صلاة .

أما « بحيرة أوهريد » فهى لؤلؤة هذه المدينة ، وقد وصفها أحد الشعراء بانها « دعة » سماوية جاءت واستقرت بين الجبال العالية . وهى من أقدم بحيرات العالم ، وهى تعتبر نوعا من المتحف الطبيعى بسبب ما يوجد بها من حيوانات ونباتات من العصور الجيولوجية

السابقة . والحياة النباتية والحيوانية لاتزال موجودة هنا كما كانت منذ آلاف السنين .

وبينما تصطاد سمك السلمون الأوهريدى المشهور ستسمع أمواج هذه البحيرة وهى ترتطم بالشاطئ . والمياه الكريستالية الصافية للبحيرة تغير لونها مع ضوء القمر ومع أشعة الشمس الأمر الذى يسلب لب السائحين ويفتنهم بجمال البحيرة . والتنزه عبر البحيرة سيمنحك لحظات لاتنسى من السعادة والبهجة ، وستشعر بسرور حقيقى عندما تشاهد الألعاب المائية على مياه البحيرة الصافية الدافئة الى ٢٤ درجة . كل هذه جعل من « أوهريد » مركزا ثقافيا وسياحيا ومصيفا يجذب اليه عددا كبيرا من السائحين من جميع أنحاء العالم .

وعلى الشاطئ الجنوبي لبحيرة « أوهريد » ، عند منبع نهر دريم الأسود ، يقع دير « القديس ناعوم » وقبره . ويمكنك الوصول اليه من مدينة « أوهريد » أما عن طريق الباخرة ، وأما بالطريق البرى الذى يمضى بمحاذاة الساحل . وقد أسس هذا الدين « ناعوم » مساعد « كليمنت » قبيل وفاته بعدة سنوات .

ووفقا لحفريات رجال الآثار ، التى جرت فى السنوات الأخيرة ، فقد تم الكشف عن أساسات كنيسة « ناعوم » التى كانت تحمل ثلاث قباب ، والكنيسة من الداخل كانت شبه مستديرة . وفيما بعد تم هدم الكنيسة وخلال فترة الحكم العثمانى جرى تشييد الكنيسة الحالية للقديس « ناعوم » على مرحلتين . والأيقونة الموجودة بها ترجع الى عام ١٧١١ ، والصورة ترجع الى عام ١٨٠٦ .

وهذه المدينة هى مسقط رأس الشاعر المقدونى الكبير « جريجور برليتشييف » (١٨٣٠ - ١٨٩٣) الذى سنتحدث مفصلا فى الجزء الخاص بالشاعر المقدونى . ويمكن رؤية تمثاله فى الحديقة الواقعة بجانب المنتزه .

وعلى مقربة من مدينة « أوهريد » توجد بلدة « تريبنيشته » التى تقع بها مقبرة كبيرة يرجع تاريخها الى القرن السادس قبل الميلاد . وهى تشتهر بأقنعتها الذهبية التى لاتقدر بمال وبحليها ومجوهراتها وآثارها القديمة .

ونواصل رحلتنا بين المدن المقدونية . وبعد مسافة ليست بالبعيدة نصل الى « فينيسيا المقدونية » ، الى مدينة « ستروجا » ، مدينة الشعر والجمال . وهى تقع عند ارتباط بحيرة « أوهريد » بنهر دريم الأسود .

واسمها سلافي الأصل ، ويتم ذكرها في الآثار البيزنطية التي ترجع الى القرن الحادى عشر باعتبارها منطقة سكنية يقطنها صيادو الأسماك . وباعتبارها منطقة لصيد الأسماك يتم ذكرها في القرن الرابع عشر فى احدى وثائق الامبراطور « دوشان » . وكانت المدينة آنذاك مقسمة الى قسمين ، القسم الأول يعرف باسم « ستروجيا فرانيسكا » وذلك نسبة الى قرية « فرانيشته » التى تبعد ثلاث كيلو مترات عن « ستروجيا » الحالية . والقسم الثانى هو « ستروجيا » الصغيرة . وكان أحد هذين القسمين موجودا ، على الأقل ، فى مكان مدينة « ستروجيا » الحالية .

وخلال الحكم العثمانى لم تكن « ستروجيا » فحسب مكانا لصيد الأسماك بل وسوقا للغلال . ويذكرها الرحالة « برنارد » فى عام ١٥٩٠ على أنها مدينة يوجد بها خان لراحة القوافل ، وكانت القوافل تشتري منها الغلال وتنقلها الى الساحل الألبانى . وقد قابل هذا الرحالة على هذا الطريق القديم بين « تيرانا » و « ألباسن » قافلة بها خمسمائة حصان تحمل الغلال من « ستروجيا » . ويذكرها الرحالة التركى « اكسيليا شلبى » فى القرن السابع عشر باسم « أوستروجيا » و « أوستروكا » .

وفى نهاية القرن الثامن عشر يعتبرها البارون « بوجور » من بين المدن الصغيرة ، ويشاركة نفس رأى الرحالة « ف » . بوكوفيل « فى بداية القرن التاسع عشر ويذكر أنه كان يعيش بها حينذاك حوالى ثلاثة آلاف نسمة . وفى منتصف القرن التاسع عشر كان يوجد فى « ستروجيا » بالإضافة الى السوق الاسبوعى سوقان يقامان خلال أيام السنة ويستمران لمدة خمسة عشر يوما .

وفى ذلك الحين كانت « ستروجيا » وسيطا فى التجارة بين مقدونية وألبانيا ، وكانت معظم بضاعتها تذهب الى « ألباسن » و « سكاڨار » حيث كان سكان « ستروجيا » لهم جاليتهم فيها الى عهد قريب . ورغم أن سوقها فى ذلك الحين لم يكن كبيرا ، وكان به حوالى مائتى دكان ، فقد كان سوقا نشطا للغاية حتى خلال أيام السوق الاسبوعية . وكان يوجد بالمدينة حوالى ٦١٠ منزل .

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر حينما أصبح الأمن مفقودا على الطرق عبر ألبانيا وجه سكان « ستروجيا » أنفسهم للتجارة المحلية وركزوا على صيدهم للسماك الذى كان حتى ذلك الحين احدى حرفهم الرئيسية . وبالإضافة الى الصيد فى البحيرة فقد كانوا يصطادون فى مجرى نهر « دريم » ، أسفل « ستروجيا » مباشرة ، حيث كانوا يصيدون سمك الأنقليس (أى الجريث أو الثعابين) الذى كان يتم

تخليجه وتصديره . وفى نفس الوقت كانت « ستروجيا » تصدر طين الخزف .

الا أنه بعد اقامة سد على نهر « دريم » حدثت ظاهرة عجيبة فى علم البيولوجيا فسمك الأنقليس يقضى فترة من حياته فى مياه بحيرة « أوهريد » وبعد ذلك يتجه الى رحلة طويلة من أجل رغبته فى الحفاظ على النوع ، وكانت هذه الرحلة الشاقة تمضى عبر نهر دريم وتمر بالبحار والمحيطات ، الى أن يصل الى خليج المكسيك حيث يلقي حتفه . ثم تأخذ الأجيال الشابة من هذا النوع من السمك فى العودة فى الاتجاه المضاد وتقطع كل هذه المسافة الطويلة التى تستمر لسنوات من أجل أن تعود الى موطنها الرئيسى فى المياه العذبة لبحيرة « أوهريد » . الا أن اقامة السد أدت الى توقف هذه الرحلة توقفا تاما الى الأبد . وفى الوقت الحالى يتم احضار سمك الأنقليس الى موطنه الأصيل محفوظا فى الشلاجات .

ويشتغل سكان مدينة « ستروجيا » فى الوقت الحالى بصيد الأسماك من البحيرة ومن نهر دريم . كما أنه بدأت فى الآونة الأخيرة زراعة التفاح على شاطئ نهر دريم . وبسبب جمال شواطئ البحيرة هنا فقد أصبحت « ستروجيا » المصيف الثانى بعد « أوهريد » . ويوجد بها متحف صغير منظم تنظيما جيدا ، كما يوجد بها أكثر من مسجد . وفى قرية « فرانيشته » ، بالقرب من « ستروجيا » ، توجد أطلال وبقايا ثلاث كنائس من القرون الوسطى .

وهذه المدينة ذات المائة جسر ، كما كان الرحالة القدماء يسمونها ، هى مسقط رأس الأديبين الأخوين « ميلادينوف » ، وسنفضل الحديث عنهما فى الجزء الخاص بالشعر المقدونى . والاحتفال بذكرى هذين الأخوين تحول الى مظاهرة أدبية اكتسبت فى الوقت الحالى طابعا عالميا وأصبحت تسمى « ليالى الشعر بـستروجيا » ، وسيكون هناك حديث مفصل عن هذا المهرجان أيضا فيما بعد .

ومن مدينة « ستروجيا » تمضى فى الطريق الجديد عبر منطقة غرب مقدونية وعبر الوادى الفاتن الرائع لنهر « رادىكا » ، ونمر على البحيرات الصناعية الحديثة التى تغير المنظر الطبيعى لهذه المناطق وتزيد من جمالها وفتنتها . وهنا نصل الى مدينة « ديبار » التى تقع عند اتصال نهر رادىكا بنهر دريم الأسود . ونجد أول ذكر لها باسم « ديبوروس » على خريطة « بطليموس » فى منتصف القرن الثانى الميلادى . ويتم ذكرها فى ميثاق الامبراطور البيزنطى باسيل الثانى (٩٥٧ - ١٠٢٥) على أنها مكان يتبع أسقفية « بيتولا » . واستولى عليها الملك الصربى « ميلوتين »

من البيزنطيين في عام ١٢٨٣ ، وفي اتفاقية التحالف التي عقدت بين الملكين « ميلوتين » و « كارل » في عام ١٣٠٨ يتم ذكر « ديبار » على أنها واقعة في أراضي الملك « ميلوتين » .

وفي وقت مبكر من الحكم العثماني يتم ذكر مدينة « ديبار » على أنها منطقة سكنية والرحالة « فيلكس بئانشيتش » يذكرها في عام ١٥٠٢ باسم مدينة « ديبري » ، ويذكر أنه يوجد بها كثير من السكان . والرحالة الحاج خليفة يذكرها في القرن السابع عشر باسم « ديبري » و « ديبرا » . و « آمي بوييه » يقدر أنه كان يوجد بها حوالي ٤٢٠٠ نسمة في حوالي ١٨٤٠ ، ووصل عدد سكانها في عام ١٩٠٠ الى خمسة عشر ألف وخمسمائة نسمة .

واستوطن الشيباتار بمدينة « ديبار » خلال فترة الحكم العثماني ، وعلى الأخص طوال القرن الثامن عشر وفي العقود الأولى من القرن التاسع عشر . وكان يوجد بها كثير من التجار وأصحاب الحرف علاوة على البكوات الأثرياء خلال فترة القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحكم العثماني . وكانت صناعة البنادق في أيدي المسلمين فحسب الى وقت نشوب الحرب البلقانية وفيما بعدها ، وكان المقدونيون في الغالب يمارسون باقى الحرف . وتطورت آنذاك حرفة البناء والحفر على الخشب ورسم الأيقونات . وبعد الحرب البلقانية هاجر عدد كبير من المسلمين من « ديبار » الى تركيا والبانيا . ووفقا لاحصاء عام ١٩٢١ كان يوجد بها ٧٠٦٠ نسمة ، وفي عام ١٩٤٨ كان يوجد بها ٤٦٩٨ نسمة . وفي ١٩٦٧ أصيبت بزلزال وجرت بعد ذلك إعادة بنائها .

وجاءت من قرى « ترسنوتشه » و « جاري » و « بيتوشه » و « جاليتشنيك » و « لازاروبولي » عدة شخصيات هامة اشتركت في حركة النهضة المقدونية . ونتوقف في وادي نهر راديجا عند الدير المشهور للقديس « جون بيجورسكي » حيث نجد نماذج رائعة للحفر على الخشب وحيث يمكننا أن نحصل على اللبن الرائب المقدوني المشهور ، وهو نوع من اللبن السميك التي تمنح المرء انعاشا مبهجا . والدير نفسه يرجع تاريخه الى أوائل القرن التاسع عشر . ويشتهر هذا الدير بأيقونته المزخرفة التي قام برسمها وصنعها الفنانون المهرة الذين تخرجوا من مدرسة « ديبار » للنقش والحفر على الخشب ، وهذه المدرسة جعلت من هذا الفن فنا حقيقيا في القرن التاسع عشر .

وقد شيد العثمانيون الكثير من الخانات لاستقبال المسافرين العابرين الذين يريدون المبيت هنا . وكانت هذه الخانات تقع اما بداخل

المدن المقدونية نفسها أو في أي مكان آخر بمحاذاة طريق السفر وهنا في هذه المنطقة نجد « خانات مافرو » التي تقع في إحدى غابات الصنوبر بأعلى بحيرة « مافرو » . وقد تكونت هذه البحيرة الكبيرة الهادئة منذ عشرين سنة حينما تم انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية . ومياه هذه البحيرة تدير محركات محطة توليد الطاقة الكهربائية في « مافرو » . كما أن منطقة الغابات الموجودة هنا تعج بالديبة والوشق وحيوانات الصيد الأخرى ، ولذا يتردد على زيارتها هواة الصيد من الأجانب الذين يتوقون الى الاحتفاظ بتذكارات نادرة من رحلات الصيد .

ونستكمل رحلتنا فنتجه الى « كيتشفو » التي تقع في منخفض كيتشفو عند التقاء نهرى « تيمنتسا » و « زايسكا » ، وهما من فروع نهر « تريسكا » كما أنها تقع على الخط الحديدي ما بين « أوهريد » و « جوستيفار » .

ويتم ذكرها باسم « كيتسافيس » في عام ١٠١٨ في ميثاق الامبراطور « باسيل الثاني » باعتبارها منطقة في أبرشية « أوهريد » ، وكان اسمها « كيتشافا » في القرون الوسطى . ووفقا للاتفاق الذي تم عقده بين الملك « ميلوتين » و « كارل » ملك « فالواز » انضمت منطقة « كيتشفو » الى دولة الملك « ميلوتين » . ويتم ذكرها في القرن السابع عشر تحت اسم « كيرتشوفا » أو « كرتشوفا » ، أما الاسم الثاني « فيرتشوفا » فقد نشأ نتيجة القراءة الخاطئة لحرف الكاف في الأبجدية التركية القديمة . والاسم التركي للمدينة « كيرتشوفا » أو « كرتشوفا » موجود في الكتابات السلافية التي ترجع الى القرنين السابع عشر والثامن عشر . ويطلق السكان المحليون عليها في الوقت الحالي اسم « كيتشافا » « كيتشا » و « كيتشفو » .

ومدينة « كيتشفو » تعد نموذجا للقرية الشرقية القديمة . ففي وسط المدينة يوجد السوق التجاري وجميع الشوارع تؤدي اليه . ومنازلها مشيدة بالقرميد والأخشاب ، وشوارعها ضيقة وملتوية . وفي وسط المدينة على التل يوجد حطام قلعة قديمة ، وحولها تقع آثار مناطق سكنية قديمة ، ومن الأرجح أنها من عهد يسبق العصر السلافي . وأغلب سكانها من المقدونيين ، ونزح اليها الشيباتار من البانيا خلال القرن الثامن عشر ، أما التسيينتسار فقد قدموا في النصف الأول من القرن التاسع عشر .

وفي القرن الثامن عشر كانت « كيتشفو » مركزا اداريا . وفي العصر الحديث فتح التسيينتسار المحلات وأقاموا سوق « كيتشفو »

الحالى . وفى نهاية القرن التاسع عشر كان يوجد بمدينة « كيتشفو » ٤٨٤٤ نسمة ، وفى عام ١٩٢١ كان بها ٥٩٥٢ نسمة ، وفى ١٩٤٨ كان بها ٧١٠٠ نسمة ، وفى ١٩٥٣ وصل الى ٩٥٦٧ ، وفى بداية السبعينات قفز العدد الى ١٥٣٧٨ نسمة .

وفى ضواحي هذه المدينة تم افتتاح مناجم لاستخراج الحديد الخام وفحم اللجنيت . ومن أجل تصدير المعادن والفحم والأخشاب تم ربط المدينة بخط حديدى مع الخط الحديدى الذى يربط بين « بيتولا » و « تيتوف فيليس » . وتوجد بالمدينة كذلك شركة لصناعة الأخشاب ، وعلاوة على انتاجها للأخشاب المصنعة وغيرها المصنعة فهى تنتج أيضا الأثاث المنزلى .

وتوجد فى مدينة « كيتشفو » ثلاثة مساجد وثلاث تكيات ، كما يوجد أتباع للطريقة الصوفية المسماة الطريقة الخلوتية نسبة الى مؤسسها هنا الشيخ خلوتى حياتى بابا .

ونواصل الرحلة التى تقودنا الى مدينة « جوستيفار » ، وهى تقع على الساحل الايسر لنهر « فاردار » . وقد جاء من هذه المنطقة الأبطال المشهورون الذين سعوا الى تحقيق الذات القومية أمثال « جورجى بوليفسكى » ، والأبطال الآخرون الذين كتبوا بانجازاتهم الابداعية أروع صفحات التاريخ الثقافى لمقدونيه .

وفى طريق عودتنا الى « سكوبلى » لابد وأن نمر باحدى المدن الهامة فى مقدونيه ، ألا وهى مدينة « تيتوفو » . وهى مدينة كبيرة تقع أسفل جبل « شار » ويجرى ذكرها فى القرون الوسطى باسم قرية « هتيتوفو » نظرا لأنه كان يوجد بها دير « العذراء هتيتوفو » . وعلاوة على ذكرها فى النصف الأول من القرن الثالث عشر يتم ذكرها أيضا فى القرن الرابع عشر فى ميثاقين من موائيق الملك « دوشان » ، ويتضح منهما أنه كان ينعقد فى المنطقة المجاورة للدير سوق أسبوعى دائم وسوق آخر سنوى ، وكان للدير الحق فى الحصول على كل الايرادات الواردة من دخول هذين السوقين .

ومنذ القرن الخامس عشر وخلال فترة الحكم العثمانى كانت « تيتوفو » تنمو وتتطور باعتبارها مدينة سكنية سواء باسمها الحالى أو باسمها التركى « كالكاندلن » . ومن الحقائق المعروفة أن البكوات الأتراك والأثرياء كانوا يشيدون فى هذه المدينة فيلاتهم . وكان يوجد بها أيضا سكان مسيحيون بالإضافة الى الأتراك . وفى القرنين السادس

عشر والسابع عشر كانت مركزا لحاكم منطقة « بولوج » . ويبدو أن مدينة « تيتوفو » قد أصيبت بأضرار فى نهاية القرن السابع عشر خلال الحرب النمساوية التركية حينما دخل النمساويون « بولوج » لأنه يجرى ذكرها فى أوائل القرن التاسع عشر على أنها مدينة فقيرة . ومن المؤكد أنها كانت كذلك خلال القرن الثامن عشر ولكن لا توجد أية معلومات من تلك الفترة .

وبدأت « تيتوفو » تتقدم فى العقود الأولى من القرن التاسع عشر حينما كان يحكم منطقة « بولوج » عبد الرحمن باشا باليوش ، ووفقا لتقديرات « أمى بوييه » كان يوجد بها فى عام ١٨٣٦ من أربعة الى خمسة آلاف نسمة . ويقدر أن عدد سكانها وصل الى عشرين ألف نسمة فى فترة الانتقال من القرن التاسع عشر الى القرن العشرين . وحتى منتصف القرن التاسع عشر كان السوق التجارى ، فى الغالب ، فى يد الأتراك والشيبتار . ومنذ ذلك الحين بدأ يتزايد عدد السكان المقدونيين فى « تيتوفو » وتزداد قوتهم الاقتصادية . وهكذا انتقلت ، فى نهاية القرن التاسع عشر ، الى أيديهم كل تجارة المدينة . وقد ساهم فى ذلك ، على نحو ، تغير العلاقات التجارية .

وبعد اقامة الطريق البرى فى وادى نهر « فاردار » فى السبعينيات من القرن التاسع عشر وانشاء الخط الحديدى « فاردار - كوسوفو » فى عام ١٨٧٣ تركت « تيتوفو » التجارة مع « سكادار » ، وهو الاتجاه الذى كان لا يتحرك صوبه الا الشيبتار والأتراك ، واتجهت صوب « سالونيك » عن طريق « سكوبلى » ، وهو اتجاه كان التحرك فيه مأمونا للغاية . وبالرغم من ذلك فالى وقت نشوب الحرب البلقانية (فى عامى ١٩١٢ - ١٩١٣) كان الأتراك والشيبتار والفجر يشكلون أغلبية سكان مدينة « تيتوفو » . ومع رحيل الأتراك بعد حرب البلقان أصبح المقدونيون يشكلون أغلبية سكان المدينة .

وكثير من المسافرين يذكرون ويصفون « تيتوفو » على أنها مكان غارق فى الخضرة . وهذه الخضرة تأتى فى معظمها من وبرة مياه الآبار والمياه الجارية . وتصل مياه نهر « بينه » الى جميع أنحاء المدينة . وتوجد محطة لتوليد الكهرباء على نهر « بينه » بأعلى « تيتوفو » ، وهى أقدم محطة كهرومائية فى مقدونية اذ أنه قد تم انشاؤها فى عام ١٩٢٩ . وبعد حرب التحرير الشعبية أقيم فى تيتوفو مصنع لغزل الصوف وآخر لانتاج زيوت الطعام . وأصبحت تيتوفو هى المركز التجارى للمنطقة المنخفضة من « بولوج » .

ولا يمكن أن تكون موجودا بمدينة « تيتوفو » والا تزور ، أو بعبارة أدق ، تصعد الى « قمة بوبوفا شابكا » . وهي قمة على جبل « شار » يصل ارتفاعها الى حوالي ١٨٤٥ مترا . ويمكنك أن تصعد الى هذه القمة اما بالسيارة في طريق ملتو طويل يبلغ طوله ١٩ كيلو مترا ، أو بالمصعد الكهربائي . والطريق البري الذي يرتفع تدريجيا يقدم لك مناظر رائعة للمناطق وللقرى المحيطة بهذا الجبل . وفي الشتاء عندما تغطي الثلوج الجبل كله يقد الى هنا هواة التزلج على الجليد وعشاق الهواء النقي ومحبو الاستحمام والراحة الصحية والنفسية . والثلوج تستمر على الجبل من نوفمبر وحتى شهر ابريل . وتوجد ممرات للتزلج على الجليد تصل الى ١٢ كيلو مترا وتتصل بعضها بمصاعد ، كما أنه توجد منطقة للقفز على الجليد من ارتفاع ٦٠ مترا .

وتزخر مدينة « تيتوفو » بالعديد من الآثار التاريخية من العهد العثماني . ولا شك أن الجامع المزركش بها سيمرك بزخارفه الفنية على واجهته وبألوانه المتعددة من الداخل ويسمى هذا الجامع أيضا « بجامع آلاجا » ، كما يسمى « بجامع الباشا » نسبة الى عبد الرحمن باشا الذي جده تجديدا شاملا كاملا في حوالي عامي ١٨٢٣ - ١٨٢٤ . وكان يوجد في مكانه جامع آخر تحطم تحطما كاملا . وقام فاعل الخير عبد الرحمن باشا بتجديده وشيد منبره من المرمر وأمر بتلوينه ورسم الرسوم على جدرانه وتزيينها بالزخارف والنقوش العربية .

وعلى مدخل الجامع توجد لوحة مرمرية حجمها ٢٢٠ × ٨٠ سم ومنقوشة عليها أبيات شعرية باللغة التركية . وهي منقوشة على ثمانية وأربعين مساحة مربعة ، والأبيات مكتوبة على أربعة وأربعين مساحة بينما للنقوش والزخارف تشغل الأربع مساحات الباقية . ويقال أن الأبيات الشعرية من تأليف درويش محمد مرادى . ونظرا لأن هذا الجامع من أهم آثار العمارة الاسلامية في يوغسلافيا فهو موضوع تحت حماية مصلحة الآثار .

وإذا أراد المرء أن يستعيد جو الشرق فعليته أن يزور التكية الاسلامية المشهورة باسم تكية « سرسم على بابا » أو تكية « عراباتي بابا » . وكان « سرسم على بابا » أحد الدراويش أتباع الطريقة البكتاشية المشهورة في القرن الثامن عشر . « وعلى بابا » هذا التمس من السلطان أن يعفيه من المنصب الكبير الذي كان يقوم به . ومن أجل هذا لقبه السلطان « سرسم » ، أي الأحق باللغة التركية .

اما « عراباتي بابا » فهو أحد الأصدقاء الأوفياء « لسرسم » ، وهو أيضا من الصوفيين البكتاشيين . وبعد قدومه الى « تيتوفو » شيد قبرا وفوقه مدفنا في البقعة التي رأى فيها شجرة مشتعلة وشجيرا « لسرسم بابا » . وبعيدا عن المدفن شيد تكية . وفي رواية أخرى أن مشيد هذه التكية هو رجب باشا وابنه عبد الرحمن . وهي تتألف من مجموعة غير مالوفة من المباني بما في ذلك مسجد متواضع ودار كبيرة للضيافة مكونة من طابقين ومكان للتعيد وجناح من طابق واحد خاص للضيافة الدراويش واستقبال الضيوف ، بالإضافة الى نافورة وعدة مباني بواجهة الدراويش وأسوار عالية بها أبراج وبوابات . وتوجد هنا ملحقة ، وكلها محاطة بأسوار عالية ثم أضرحة باقى الدراويش ، ويصل عددها الى حوالي أربعين أو خمسين ضريحا .

وتكية « عراباتي بابا » من أجمل النماذج الباقية للعمارة الاسلامية في مقدونية . ويتجلى ذلك في كل مبنى من هذه المجموعة من المباني ابتداء من باب الدخول الضخم الحصين وانتهاء بالمباني المبعثرة داخل الفناء الفسيح . وكل المباني مشيدة وفقا لتصميم جيد ، والنظام الداخلي يناسب تماما احتياجات الانسان . والزخارف الرائعة تقوم على أسلوب الباروك الشرقي ولكن مع الاحتفاظ بالعناصر الشرقية المشهورة لفن العمارة ، وكلها منفذة على الخشب أو بوساطة خليط من المواد . والحقيقة أن كل مبنى من هذه المباني يمثل بذاته تجربة فنية وذلك بفضل البنائين المهرة الذين تم استدعاؤهم خصيصا لذلك من تركيا وأدرنه والقسطنطينية وغيرها من المدن . وقد تم في الوقت الحالي تحويل تكية « عراباتي بابا » لكن تكون فندقا ومطعما ومتحفا يجذب العديد من السائحين الأجانب .

ومن آثارها القديمة الشهيرة أيضا ذلك التمثال البرونزي « للمينادة » ، وهي فتاة فاتنة ترقص ، وهذا التمثال يرجع الى القرن الثالث قبل الميلاد . وفي المنطقة المحيطة ، في قرية « ليشوك » ، توجد أطلال لكنيسة القديس « أثناسيا » ، التي ترجع الى النصف الأول من القرن الرابع عشر . وتوجد في نفس القرية كنيسة القديسة العذراء . وبالقرية من دير « ليشوك » يوجد مركز ثقافي جديد به قبر « كيريل بيتشينوفا » الأديب المشهور والبطل المعروف للنهضة المقدونية .

ونعود ثانية الى « سكوبلي » عبر نهر « فاردار » الذي يقسم مقدونية الى جزأين . وعلى الخط الحديدي ما بين « سكوبلي » و « نيش » تقع مدينة « كومانوفو » التي تعد واقعة في وادي نهر « كريفو » . وقد بدأت

« كومانوفو » تتطور وتنمو كمناطق سكنية ابتداء من القرن السابع عشر. ويذكرها لأول مرة الرحالة « اكسيليا شلبى » فى عام ١٦٦٠ . وربما يرجع اسمها الى اسم المنطقة السكنية « كومان » التى كانت موجودة فى القرون الوسطى . ووفقا لما ذكره « اكسيليا شلبى » فقد كان يوجد بمدينة « كومانوفو » ستون منزلا ومسجد وتكية وخان وحمام وعدد كبير من المحلات . وظلت لفترة طويلة تابعة لقضاء « سكوبلى » ، ولذلك كانت تعد منطقة سكنية غير معروفة . وفى العقد الأخير من القرن السابع عشر سجلها الرسام الجغرافى الايطالى « جياكومو كانتلى » على خريطة مقدونية التى أعدها فى عام ١٦٨٩ وأصدرها فى روما .

وفى أثناء هجوم النمساويين على منطقة البلقان فى عام ١٦٨٩ أعلن « كاربوش » ، زعيم الثوار فى الجزء الشمالى الشرقى من مقدونية ، نفسه ملكا على « كومانوفو » . وبعد فشل الهجوم العسكرى للنمساويين انخفض عدد سكان « كومانوفو » ، ولكنها بقيت فحسب مركزا اداريا للمنطقة وفى فترة الانتقال من القرن الثامن عشر الى القرن التاسع عشر كانت تعتبر قرية أكثر من اعتبارها مدينة . وكان يوجد بها حوالى ثلثائة منزل فحسب ، وذكر « آمى بوييه » فى عام ١٨٣٦ أنه يوجد بها حوالى ثلاثة آلاف نسمة ، وفى عام ١٨٥٨ ذكر « ج . ج . مان » أنه يوجد بها ٣٥٠٠ نسمة .

وبعد انشاء الطرق المتعددة فى العقد السابع من القرن الماضى أخذت « كومانوفو » تتقدم بسرعة . وعند ربط خط حديد « فاردار » مع خط حديد « مورافا » فى عام ١٨٨٨ مر الخط بجانب مدينة « كومانوفو » ، ولذلك حصلت على محطة للقطارات .

وفى المجال الاقتصادى كانت « كومانوفو » سوقا للتجارة طوال القرن التاسع عشر ، ومنذ بداية القرن العشرين كانت بها محلات دائمة للتجارة وللحرف . وقد أثر على الأحوال الاقتصادية فى « كومانوفو » - منذ بداية القرن التاسع عشر - قدوم اليونان من « يانينا » والتسبينتسار من « كروشيفو » . ويعيش فى « كومانوفو » المقدونيون والأتراك والشيبتر والفجر ، وهناك أيضا كثير من المهاجرين الصرب من « فرانيا » و « بيروت » قدموا اليها بعد الحرب البلقانية . ومنذ بداية القرن العشرين وأغلبية السكان من المقدونيين ، ووصل عدد سكانها فى أوائل السبعينيات الى ٤٦٤٠٦ نسمة . وبها صناعات للجلود والأجهزة المنزلية والطوب الحرارى والتبغ والخزف والصناعات الغذائية .

ومن الطبيعى اننا فى هذه الجولة بين المدن المقدونية وآثارها لم نتمكن من مشاهدة كثير من المدن المقدونية الأخرى ذات المناظر الطبيعية الخلابة والآثار التاريخية الجميلة . وأملنا أن نكون قد استطعنا بهذه الجولة أن نكون قد قدمنا للقارىء العربى صورة مصغرة مما تحتوى عليه الأرض المقدونية من جمال فائن ومن آثار فى كل مكان .

الباب الثالث

الفصل الأول - الحياة المقدونية

الفصل الثانى - الحياة الثقافية

الفصل الثالث - الحياة الدينية

[illegible]

الباب الثاني

الفصل الأول - اللغة المقدونية

الفصل الثانى - الحياة الثقافية

الفصل الثالث - الحياة الدينية

الفصل الأول

اللغة المقدونية

اعتقد أنه قبل أن نتحدث عن الحياة الثقافية وعن أى نشاط ثقافى وأدبى لابد وأن نتطرق بالحديث عن الوسيلة التى يتم بها التعبير عن هذه الثقافة وعن هذا الأدب ، ألا وهى اللغة المقدونية التى تحولت من مجرد وسيلة للشفاهم والاتصال الى وعاء يستوعب الانسان المقدونى وثقافته وأدبه وحضارته .

وليس من قبيل المبالغة القول بأن اللغة المقدونية هى التى حفظت للشعب المقدونى شخصيته عبر التاريخ ، وربطت أفراد الشعب المقدونى بعضهم الى بعض برباط وثيق ، وهى التى قربت بين أمزجتهم ومشاعرهم وبين أفكارهم وأمالهم وبين عاداتهم وتقاليدهم .

فاللغة المقدونية لها شأن خطير فى تحديد القومية المقدونية ، وهى عامل حاسم فى ظهور القومية المقدونية الى حيز الوجود وذلك لأن كل أمة من الأمم تتميز عن سواها من الأمم بخصائص معينة تتمثل فى عاداتها وتقاليدها وتراثها الروحى وأغانيتها الشعبية وأقاصيصها وأساطيرها وأمثالها وأدبها ودعاباتها . وما من شك فى أن اللغة هى التى تعكس كل هذه الخصائص وتعبر عنها ، فهى خلاصة تجارب الشعب الذى يتحدث بها .

كما أنه من المعروف أن أعداء الشعوب وسالبي حريتها يعادون على الدوام أية لغة قومية لأنها تمثل مظهر عزة الشعب وقوته وتميز شخصيته ، ولأنها جزء لا يتجزأ من كيان الشعب ، فإذا أتيح لهم أن يقضوا عليها أصبح من السهل عليهم أن يعبثوا بعقلية الشعب وعواطفه . بيد أن الشعوب ذات اللغات القومية والتاريخ المفعم بالبطولات تظن لمثل

هذه المكائد وتتمد كبلغتها في حرص بالغ الى ان ياتى وقت خلاصها ونيلها لحريتها واستقلالها . وهذا هو ، على نحو ما ، ما حدث للغة المقدونية .

ولكى نستوعب مثل هذه الحقائق تمام الاستيعاب ونتعرف على تلك الرسالة المجيدة التى أدتها اللغة المقدونية فى ميدان النهضة القومية للشعب المقدونى فما علينا الا أن نرجع القهقرى الى نشأة هذه اللغة ، ونصطحبها فى رحلة قصيرة جادة عبر مراحل التاريخ لكى ندرك بجلاء كيف أنها ثبتت للاحداث الجسام وكيف أنها ظلت متماسكة الجسد والروح الى أن تحقق لها النصر النهائى على كل أعدائها وعلى الكارهين لاستقلالها .

فى نهاية القرن التاسع عشر بدأ المقدونيون يعرفون التعليم السلافي . وقد ترك النشاط الذى كانت تقوم به مدرسة « أوهريد » التى أسسها « كليمنت » طابعه الدائم المتميز على اللغة التى يتم بها هذا التعليم . وكانت هذه اللغة تنقسم ، وعلى الأخص فى مجال المفردات ، بأنها استمروا للغة الترجمات السلافية الأولى . وحتى القرن الحادى عشر كان يشيع فى مقدونية استخدام الأبجدية الأولى ، المسماة « بالجلاجولتيسا » . ومن الملاحظ أنه ابتداء من القرن الثانى عشر أخذت اللغة المكتوبة بها النصوص المقدونية تبتعد ابتعادا متزايدا عن اللغة السلافية القديمة . وفى القرن الرابع عشر انتشر استخدام الصيغة الصربية التى كانت لها السيطرة فى التعليم المقدونى حتى القرن الثامن عشر .

وأخذت العناصر الحديثة من اللغة المقدونية الشعبية تتغلغل تدريجيا فى لغة الأدب الدينى ابتداء من القرن السادس عشر . وهذه المرحلة تمثل ، على نحو ما ، بداية لاستخدام اللغة المقدونية الشعبية فى مجال الأدب . وقد تم تحقيق ذلك فى بداية القرن التاسع عشر فى كتابات « يواكيم كرتشوفسكى » و « كيريل بيتشينوفيتش » . وبالرغم من أن اللغة الشعبية كانت مستخدمة فى الكتابة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ، إلا أنه لم يظهر حينذاك الوعى بضرورة استخدام لغة أدبية عامة .

وتم ، لأول مرة ، طرح مسألة اللغة المقدونية الأدبية على بساط البحث فى الستينات من القرن التاسع عشر حينما بدأ المقدونيون ، بالاشتراك مع البلغارين ، فى الكفاح ضد بطريكية القسطنطينية وضد استخدام اللغة اليونانية فى الكنائس والمدارس . وتعد تلك هى بداية النهضة المقدونية . وطرحت آنذاك وجهتان للنظر فيما يتعلق بمسألة

اللغة الأدبية . ولرى وجهة النظر الأولى أنه ينبغى اعداد لغة أدبية مشتركة للمقدونيين والبلغار بحيث يتم فى هذه اللغة تمثيل عناصر اللغتين المقدونية والبلغارية على قدم المساواة .

أما وجهة النظر الثانية فكان يدعو لها من يطلق عليهم « أنصار القومية المقدونية » ، وهم يؤكدون على أنه من واجب المقدونيين ، باعتبارهم شعبا خاصا ، أن يعدوا لغتهم الأدبية الخاصة بهم . والقاسم المشترك بين هذين الرأيين هو معارضة أن يتم فى مقدونية استخدام اللغة المقدونية الأدبية القائمة على اللهجة الشرقية . ومن جراء هذا الموقف قامت حركة لاصدار كتب قراءة خاصة للمدارس المقدونية ، وفى هذه الكتب تم استخدام اللغة التى تسير على نهج التقاليد الأدبية المقدونية السائدة آنذاك .

ولم تسمح الظروف التاريخية غير المواتية بأن يتم حينذاك اتخاذ شئ أكثر من ذلك بالنسبة لتدعيم اللغة المقدونية الأدبية الى أن صدر كتاب « المسألة المقدونية » الذى ألفه « كرسنه ب » . مسيركوف » فى صوفيا فى عام ١٩٠٣ . وهذا الكتاب يمثل رأيا موجزا للتجربة اللغوية القائمة حتى ذلك الحين . ويشير الكتاب ، من ناحية أخرى ، الى الاتجاهات المستقبلية للتطور الثقافى القومى للشعب المقدونى ، وفى إطار هذا التطور يرى المؤلف أن من الواجبات الأولى تشكيل اللغة المقدونية الأدبية .

لقد كان « مسيركوف » حاميا ومحاميا عن شخصية وذاتية اللغة المقدونية الأدبية وعن الثقافة المقدونية وعن الشعب المقدونى فى وقت كان يتم فيه إهمال وإغفال هذه الأمور بأقصى درجة ممكنة ، وكان من العسير بمكان كذلك العثور على الأدلة والحجج اللازمة لإظهار واثبات الحق .

وفى الفصل الأخير من كتابه تحت عنوان « بضع كلمات عن اللغة المقدونية الأدبية » يهتم « مسيركوف » اهتماما خاصا بمسألة اللغة المقدونية الأدبية باعتبارها عنصرا هاما لخلق الوحدة القومية ولنمو الوعى القومى . ويذكر المؤلف أن اللغة المقدونية ، مثلها مثل لغة كل شعب من شعوب العالم ، مفتنة الى عدة لهجات محلية . واللهجات المجاورة للغة المقدونية تعتبر انتقالا الى لغتى الشعبين المجاورين : البلغارى والصربى . إلا أن اللهجات الرئيسية بخصائصها الجوهرية تختلف عن هاتين اللغتين وتبتعد عنهما ، أما اللهجات المجاورة للغة المقدونية فهى

قريبة منها بشكل كبير أكثر من اقتراب اللهجات الرئيسية من اللغتين البلغارية والصربية .

وتاريخ كل لغة قومية يبين أن كل لهجة محلية يمكن أن تتطور وترتفع إلى مرتبة اللغة الأدبية ، ولكن لا تقرر ذلك أسباب جمالية أو نسبية أو غير موضوعية وإنما تقرر أسباب ذات طبيعة عملية وهذه العناصر هي التي ستحدد الأسلوب الذي سيتم به تشكيل وصياغة اللغة المقدونية الأدبية . واللغة الأدبية المبنية على أساس اللهجات الرئيسية بخصائصها المتميزة والتي تم اثراؤها عن طريق ثروة المفردات الموجودة بباقي اللهجات ستبين أوضح بيان ذاتيتها وتميزها في مواجهة اللغتين البلغارية والصربية ، وستثبت ذاتية وتميز القومية المقدونية . وستكون ، في نفس الوقت ، أنسب وسيلة تمهد للوحدة القومية بين المقدونيين .

وخصص « مسيركوف » اهتماما جادا بمسألة أسلوب كتابة اللغة المقدونية ، وهو يبحث هذه المسألة انطلاقا من قواعد علم الفيلولوجيا ومن وجهة النظر التاريخية الشاملة . ويتجلى تاريخ التطور الثقافي لأي شعب من الشعوب عن طريق بحث الأسلوب الاتيولوجي لكتابة اللغة (أي عن طريق دراسة أصل الكلمات وتاريخها) أو عن طريق أسلوب تاريخي أو مختلط ، أو أخيرا عن طريق أسلوب يقوم على مبادئ علم الأصوات .

وأسلوب الكتابة الاتيولوجي يناسب اللغات ذات التطور المتصل المستمر التي تمتلك ثقافة عريقة وتاريخا أدبيا طويل الأمد . وكل تطبيق راديكالي لمبدأ أسلوب الكتابة القائم على مبادئ علم الأصوات - على هذه اللغات يسبب اضطرابا كبيرا ويقيم حاجزا لا يمكن تجاوزه بين التقاليد القديمة وبين الحداثة وذلك لأن اللغة المكتوبة وأسلوب كتابتها يتضمنان العديد من الصفات التي ليست لها مدلولات حقيقية في الحالة المعاصرة للغة .

وفيما يتعلق باللغة المقدونية المكتوبة وبأسلوب كتابتها أقام التاريخ حاجزا لا يمكن تجاوزه . وكان المقدونيون من أوائل السلاف الذين تعلموا القراءة والكتابة ويمتلكون أعرق التقاليد إلا أن وقوعهم أكثر من مرة تحت وطأة النفوذ الأجنبي عاق تطور هذا التعليم ونموه بل وتوقف في بعض الأحيان بسبب ذلك . وهكذا لم يكن من العجيب أن يحدث أن يتخلف المقدونيون ، من حيث تعلمهم ونهضتهم القومية

وتعرفهم على ذاتهم ، عن أولئك الذين أخذوا عنهم التعلم . وهذا دفع إلى استخدام أسلوب الكتابة القائم على مبادئ علم الأصوات نظرا لأنه يناسب الروح العامة واحتياجات النهضة المقدونية ، وهذه النهضة تنعكس بالتالي على اللغة الأدبية وعلى أسلوب كتابتها .

ومما لا ريب فيه أن « مسيركوف » باختياره لأسلوب الكتابة القائم على مبادئ علم الأصوات تشبه بالمصلح اللغوي « فوك كراجيتش » ، وذكر اصلاحاته في مجال أسلوب كتابة اللغة الصربية على أنها نموذج للاتجاه التقدمي الحديث .

والآراء التي أعرب عنها « مسيركوف » في كتابه فيما يتعلق بتشديد اللغة المقدونية الأدبية أخذت تجد سبيلها إلى التنفيذ في الفترة التالية للحرب العالمية الأولى ، وذلك بالرغم من أن الشعب المقدوني - في اثر الحروب البلقانية - كان مقسما ويعيش داخل حدود ثلاث دول بلقانية . ومن الأمور الحاسمة أن المساعي التحريرية من جانب الشعب المقدوني وجدت آنذاك تأييدا متعدد الجوانب بواسطة الحركة القومية في يوغسلافيا .

وفي الثلاثينيات من القرن الحالي جرت كتابة الأعمال الأدبية باللغة المقدونية ، وتتسم هذه الفترة بالتماسك الوثيق بين أفراد الطبقة المثقفة في مقدونية في مجال العمل الثقافي المشترك ، وبذلك تم في عديد من النواحي تحقيق الاتصال اللغوي الذي يعلو فوق كل اللهجات . وأصبحت هذه العملية بالابطاء بعد حظر استخدام اللغة المقدونية في التعليم والصحافة وفي غيرها من مجالات الحياة العامة . بيد أنه لم يكن من الممكن إيقافها إيقافا تاما ، بل تم الإسراع في إجراءاتها خلال سنوات الحرب العالمية عن طريق نشاط حركة التحرير الشعبية .

وفي أثناء فترة الحرب صدرت كمية لا بأس بها من المواد المكتوبة باللغة المقدونية تعد على قدر كبير من الأهمية من حيث حجمها . وفي الأيام الأخيرة من الحرب كانت تصدر بانتظام خصيصا لكتائب التحرير بعض الصحف مثل : طريق اليندن ، المناضل الشاب ، مقدونية الجديدة وغيرها من الصحف . ومع أن هذه المواد المكتوبة كانت تفتقد إلى الوحدة اللغوية إلا أنه تم الاعراب فيها عن السعي إلى الكتابة على أسس مشتركة . وكل هذه الأمور كانت تمثل من الناحية النفسية اعدادا هاما وتمهيدا طيبا من أجل تقبل الشكل الموحد للغة الأدبية ، الأمر الذي أعان على سرعة حل هذه المسألة في الأشهر الأولى التالية للاستقلال حينما كان ينبغي فحسب إجراء توحيد معين للغة الأدبية .

وتم اعلان اللغة المقدونية لغة رسمية لجمهورية مقدونية في اثناء الحرب خلال الجلسة الأولى للمجلس القومي لمقدونية الذي انعقد في الثاني من شهر أغسطس عام ١٩٤٤ . وتم قبول الأبجدية والموافقة على كتاب « طريقة كتابة اللغة المقدونية » وفقا لاقتراح اللجنة الخاصة باللغة وأسلوب كتابتها . وفي سنوات الاستقلال تطورت اللغة تطورا سريعا بحيث أصبحت لغة أدبية عصرية كاملة التكوين .

وفي الوقت الحالي يتم التحدث باللغة المقدونية في جمهورية مقدونية الاشتراكية بيوغسلافيا وكذلك في تلك الأجزاء من الأراضي المقدونية التي تم ضمها الى اليونان وبلغاريا بعد الحروب البلقانية . وتعد اللغة المقدونية ، في الوقت الحاضر ، هي اللغة الأم بالنسبة لما يزيد على مليون من المقدونيين . وبالإضافة الى ذلك يستخدمها حوالي ثلثمائة ألف شخص من الألبانيين والأتراك الذين يعيشون في مقدونية ، وذلك باعتبارها لغة التعامل والحياة اليومية .

ويتم في ألبانيا كذلك التحدث باللغة المقدونية في بعض القرى التي يتواجد بها مقدونيون . والى عهد قريب كان يوجد في شمال اليونان العديد من السكان المقدونيين ، ولكن بالتدريج وتحت ضغوط معينة أخذ وجودهم يتضاءل ويندر في الآونة الأخيرة لأسباب سياسية معروفة .

واللغة المقدونية الأدبية تضم واحدا وثلاثين حرفا ، وهي تقوم على أساس اللهجة الغربية ، أو بعبارة أدق على أساس اللهجات الغربية التي تنتشر وتسود في المنطقة الواقعة بين مدينة « فيليس » مرورا بمدينة « برليب » وبين مدينة « بيتولا » . وعادة ما يطلق على هذه اللهجات اسم اللهجات الرئيسية المتوسطة ، وتجمعها خطوط مشتركة مع اللهجة الشرقية الأمر الذي يوسع القاعدة الشعبية للغة المقدونية الأدبية . وفيما عدا ذلك فقد دخلت أيضا الخطوط التي تتميز بها اللهجة الشرقية الى اللغة المقدونية الأدبية .

ويمكننا أن نبسط القول فيما يتعلق باللهجات المحلية للغة المقدونية ونقسمها الى مجموعتين كبيرتين : الأولى وتشمل اللهجات المقدونية الغربية ، والثانية وتشمل اللهجات المقدونية الشرقية . وهذا التقسيم الجغرافي يوافق التقسيم الجغرافي لجمهورية مقدونية التي يقسمها نهر « فاردار » الى منطقتين .

وموضع النبرة وطريقة نطق الحروف المتحركة التي لا توجد عليها

نبرة هما الميزتان اللغويتان الأساسيتان اللتان تختلف فيهما اللهجتان وتسيطران سيطرة خاصة على الاحساس اللغوي المعاصر للمقدونيين . ولا نود أن نغلق باب الحديث عن اللغة المقدونية دون أن نتطرق بالحديث الى ظاهرة ستثير دهشة القارئ . فمن الحقائق الهامة التي تبرز أمامنا باستمرار على مر الأيام في هذا العالم المتراعى الأطراف أن اللغة باعتبارها الوسيلة العصرية التي تعارف عليها سكان هذا العالم لاستخدامها في التفاهم فيما بينهم - تتعرض بالتأكيد لمختلف أنواع التأثيرات الخارجية على مر الأزمنة والعصور . ومن أنواع هذه التأثيرات الخارجية هي ظهور الكلمات الأجنبية في لغة من اللغات .

ولاريب ، بل ربما من المؤكد أن من الأسباب الرئيسية لظهور الكلمات الأجنبية في لغة من اللغات هو اتصال واختلاط شعبين أو أكثر من الشعوب بأسلوب أو بآخر ، ومن أجل كل هذا قرر علماء اللغة أن العصر الأجنبي - وبالتحديد الكلمات الأجنبية - موجود بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة ومتباينة في أية لغة من لغات العالم تقريبا ، وذلك لأن أية لغة لا يمكنها ، مهما بلغت ، أن تعيش بمعزل عن الاتصال بغيرها من اللغات ، أو أن تعيش بمنأى عن مختلف التأثيرات الخارجية .

ونضيف الى ذلك أنه ليست هناك لغة حية نظيفة مائة بالمائة ، أي لغة خالية خلوا تماما من الكلمات الأجنبية . وقد أصبح الآن من المعروف أن كل لغة متطورة أو كل لغة تريد أن ترتدي ثياب العصرية لابد وأن تستعير من شقيقاتها اللغات الأخرى حسب احتياجاتها ومتطلباتها ، أي حسب احتياجات ومتطلبات عصرها الذي تحيا فيه .

وكما يحدث بالنسبة لانتقال الناس من مكان الى مكان فإن الكلمات هي الأخرى تنتقل الى كل مكان ، أو بعبارة أصح من لغة الى أخرى . ولاشك أن هناك العديد من العوامل والعناصر التي تحدد مدى ودرجة تعرض لغة من اللغات الى تأثير اللغات الأخرى عليها . ومن هذه العوامل ، على سبيل المثال لا الحصر ، تجاور الشعوب واختلاف ثقافتها ، وتعرضها للاحتلال والسيطرة الأجنبية سواء أكانت عسكرية أم ثقافية أم اقتصادية .

ولقد كان الشعب المقدوني على اتصال مستمر ودائم بكثير من الشعوب العربية والاسلامية عبر السنين ، كما بينا من قبل ، وذلك بسبب الوضع الجغرافي لمقدونية في منطقة البلقان . ولذا فإن الشعب المقدوني ، مثله في ذلك مثل معظم شعوب منطقة البلقان ، تعرض

لأثر الشعوب العربية والاسلامية عبر السنين ، كما بينا من قبل ، وذلك بسبب الوضع الجغرافي لمقدونية في منطقة البلقان . ولذا فإن الشعب المقدوني ، مثله في ذلك مثل معظم شعوب منطقة البلقان ، تعرض

للتأثيرات العربية التي تتمثل في الكلمات العربية الموجودة في اللغة المقدونية .

ومن الثابت أن هناك عوامل عدة هي التي شكلت الظروف وخلقت الامكانيات اللازمة لتسلل وتغلغل الكلمات العربية في اللغة المقدونية . ورغم أن الكلمات الشرقية ، أي الكلمات العربية والتركية والفارسية ، قد أخذت تتغلغل بأعداد كبيرة في اللغات البلقانية ، وخاصة اللغات السلافية البلقانية ومنها اللغة المقدونية ، مع ظهور الأتراك العثمانيين في هذه المناطق . إلا أنه لا يمكننا أن ننكر وجود تأثيرات سابقة على هذه الشعوب البلقانية من جانب الشعوب العربية والإسلامية .

ولقد كان الباحثون في هذا المجال يؤكدون أن الحكم التركي للشعوب البلقانية ، الذي استمر حوالي خمسة قرون ، هو المسئول أولا وأخيرا عن ظهور الكلمات الأجنبية الشرقية ، وعلى الأخص الكلمات العربية في اللغات السلافية وفي اللغات البلقانية بوجه عام . وباتصال الأتراك العثمانيين بهذه الشعوب البلقانية أخذ تأثيرهم على هذه الشعوب يشتد ، وقد تركت هذه التأثيرات آثارا جلية ملموسة متباينة في هذه المناطق وفي لغاتها وثقافتها .

وكان علماء اللغة ، إلى عهد قريب ، يدرجون الكلمات العربية الموجودة باللغات السلافية البلقانية تحت اسم الكلمات التركية أو الكلمات القديمة المهجورة . ومن المفهوم أن سبب هذا الخطأ هو غياب ونقص الأبحاث المتخصصة والدراسات العلمية الجادة التي تدرس دراسة علمية محايدة موضوع الكلمات العربية في هذه اللغات وتأثير العرب والإسلام بوجه عام على الشعوب البلقانية . ولا يفوتنا هنا أن ننوه إلى أنه بدأت في يوغسلافيا ، في السنوات الأخيرة فحسب ، تظهر محاولات علمية من جانب مجموعة من الشباب المتحمس للعلم وللحقيقة رغبة منهم في لقاء الأضواء الكاشفة على هذا الموضوع .

إلا أنني خلال أبحاثي في هذا المضمار برهنت ، كما نوهت من قبل ، على أنه كانت هناك على مر القرون وقبل تواجد الأتراك العثمانيين في هذه المناطق اتصالات عديدة تمت بين الشعوب العربية وبين السلاف الجنوبيين ، ومنهم المقدونيين . ومما لا شك فيه أن هذه الاتصالات والعلاقات قد تركت آثارها على اللغة أيضا .

وقد أثبت بالدليل القاطع ، خلال أبحاثي ، أن هذه الاتصالات بين العرب وبين الشعوب السلافية الجنوبية ، ومن بينها الشعوب

اليوغسلافية ، بدأت منذ عهد الخلفاء الراشدين ولا شك أن هذه الحقائق الجديدة المدعمة بالأدلة التاريخية تدحض النظريات السابقة .

ونضيف إلى ما ذكرناه من قبل أن الأتراك العثمانيين أتوا إلى الأراضي اليوغسلافية وقد جلبوا معهم نظاما اجتماعيا واداريا جديدا وأحضروا معهم كذلك عناصر الحضارة والثقافة العربية الإسلامية . وقامت الامبراطورية العثمانية ، بالفعل ، بدور الوسيط والناشر لعناصر الثقافة العربية الإسلامية بين السلاف في منطقة البلقان كلها .

وقام بنقل ونشر هذه العناصر كل شخص تقريبا مثل الجندي والتاجر وعن طريق رجال الدين والحجاج ، وكذلك عن طريق الولاة والحكام ورجال القلم بوجه عام . ويمكننا أن نوكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأتراك العثمانيين ثبتوا عناصر الحضارة والثقافة العربية والإسلامية التي كانت موجودة قبل قدومهم إلى الأراضي اليوغسلافية وأضافوا عليها الكثير .

وليس من نافلة القول ، في هذا المضمار ، أن ننوه إلى أن اللغة العربية كانت هي الناقل الرئيسي للثقافة العربية الإسلامية ووسيلة التعبير الأساسية عنها . ولذا فإن تأثيرها على اللغات السلافية الجنوبية ، وبالتالي على اللغة المقدونية ، انتشر واتسع في كل مكان تقريبا ، وحتى خارج نطاق الدين .

وقد أشار الأديب والباحث اللغوي « بلاجي كونسكي » إلى وجود مثل هذه الكلمات ، وذلك بعد الانتهاء من اعداد القاموس الكبير للغة المقدونية . وتم احصاء حوالي ثلاثة آلاف كلمة مأخوذة من اللغات العربية والتركية والفارسية . ويؤكد كونسكي أنها لا تزال تستخدم حتى اليوم . وتأكدت من ذلك شخصيا في حديثي مع أفراد الشعب العاديين في مختلف أنحاء مقدونية .

وينوه الباحث اللغوي « بلاجي كونسكي » إلى أن البيئة المقدونية لم تبد أية مقاومة تجاه استخدام مثل هذه الكلمات ، ولم تظهر أية رغبة في إزالة مثل هذه الكلمات من الشعر والتراث الشعبي على أساس أنها ليست بالغريبة على الآذان . هذا بالإضافة إلى أنه نظرا لتعود عامة الشعب على مثل هذه الكلمات وسط أبيات الشعر الشعبي الذي يحب المقدونيون أن يتغنوا به على الدوام فقد أصبحت هذه الكلمات كالمالح والبهارات للطعام ، أي أنه لا غنى ولا بديل عنها .

ATER

AVIK

BAJAT

BAKAL

BALTA

BAMJA

BATAL

BEZEL

BERICET

BULJBULJ

VAKAT

VAKAF

VALA

GAJRET

GURBET

DIKAT

DIN

EVLAD

ERBAP

ESMER

ZAMAN

ZULUM

INAT

IVARET

KADAR

KADIJA

KASAP

KASAVET

KIBRIT

١١٩

خاطر

عشق . عشيق

بايت

بقال

باطة

بامية

بطال

بازلاء . بسلة

بركة

بلبل

وقت . موعد

وقف

والله !

لميرة

غربة

دقة

دين

أولاد

(أرباب . جمع ربيب) ماهر . كف

أسمر

إزمان

ظلم

عناد

إشارة

قادر

قاضي

قصاب

قسوة

كبريت

ويشير « كونسكي » أيضا الى ظاهرة أخرى برزت في السنوات التالية للحرب فقد كان الشعراء يركزون على استخدام مثل هذه الكلمات في أشعارهم بهدف جعلها أكثر شعبية وقبولا لدى السامع والقارئ .

ولكن ما أن اجتاحت الحياة العصرية المجتمع المقدوني حتى تم اعتبار مثل هذه الكلمات قديمة ومهجورة ، وتضائل عددها في اللغة المقدونية الأدبية ، إلا أن بعضها استمر متواجدا في اللهجات الشعبية بشكل أوضح . ومن الطبيعي أن مثل هذه الكلمات لم تصمد في العصر الحديث أمام المنافسة الشديدة من جانب الكلمات ذات الأصل السلافي أو العالمي .

وبالرغم من ذلك فقد بقي عدد لا بأس به من الكلمات التركية والعربية في اللغة المقدونية . وفيما يلي بعض النماذج والأمثلة للكلمات العربية الموجودة في اللغة المقدونية ، وقد تم استخراجها من قاموس اللغة المقدونية (الطبعة الثانية في سكوبي ١٩٨٦) .

ABER

AVA

ADET

AZNO

AIR

AJAN

AJVAN

AJRAT

AKAL

AKRAN

ALAL

ALVA

APS

ARAM

ARAMIJA

ASLI

خبر

هواء

عادة

ثروة

خير

أعيان

حيوان

خيرات

عقل

(جمع قرين)

حلال

حلوى

حبس . سجن

حرام

حرامي . لص

أصلي

١١٨

الفصل الثاني

الحياة الثقافية

الحياة الثقافية للشعب المقدوني تقوم على روح ابداعية ملهمة تأثرت وتشبعت بالتراث والتقاليد العريقة . وقد تجل التقدم الثقافي للشعب المقدوني طوال الأحداث المثيرة النابضة بالحياة لتاريخه الطويل . وازدادت الثقافة المقدونية تقدما وتطورا جنبا الى جنب مع نموها وتطورها الداخلي ومع اكتسابها للثراء والتنوع الناجمين عن اتصالها بمصادر الثقافة الخارجية ، وتعددت كذلك جوانب الجمال الفنية فيها واتخذت قيمها طابع الدوام . ومن هنا يمكن القول بأن مقدونية لا تعيش على تاريخها وماضيها فحسب ، وهذا الماضي لا يعوق تقدمها أو يكبله بالأغلال ، وانما يكسب حاضرها والمشرق مضمونا عميقا وقيمة جديدة . وعلى هذا الأساس تدخل مقدونية ساحة الثقافة العالمية وهي مزودة باستقلالها ومسلحة بثقافتها الناهضة . ويحضرني في هذا المقام القول المأثور للتأثر المقدوني المعروف « جوتسه دلتشف » الذي قال : « لا بد أن ينظر الانسان الى العالم على انه ليس الا ميدانا للتنافس الثقافي بين الشعوب » . وهذا هو الخيار الوحيد ، في الوقت الحالي ، امام الانسانية اذا أرادت أن تعيش في سلام مشرف .

واضطرت الظروف التاريخية والسياسية والحظ العائر المقدونيين الى الانطلاق من البداية في كل مجال ، وذلك بالرغم من أنهم يملكون تاريخا ثقافيا عريقا ولهم أعمال فنية عظيمة خالدة تعتبر من أكثر الأعمال تميزا في تاريخ الحضارة الانسانية . وقد أشرنا من قبل الى ما حدث في مجال اللغة المقدونية من تناقض تاريخي ، فقد تم استخدام لغة السلاف المقدونيين من أجل وضع حجر الأساس للثقافة المقدونية التي انتشرت فيما بعد بين السلاف المقدونيين الآخرين وبين جيرانهم ، ومع ذلك لم تحصل

مختص . عن عمد . عن قصد

MAKSUZ

MAL

MARAZ

MARIFET

MEKAM

NAHIJA

NANA

PORTOKAL

RAJA

RAJAT

REZIL

RIZIK

SENET

SIMSAR

TABLA

TALIM

FURNA

مال

مرض . عجز

(معرفة) مهارة

مقام . لحن

ناحية

نعناع

برتقال

رعية

راحة

رذيل

رزق

سند

سمسار

طبله

تعليم عسكري . تدريب

فرن

اللغة اقلدونية على فرصتها في أن تصبح لغة أدبية معترفا بها الا في القرن العشرين .

وقد أخذت هذه اللغة تحتل مكانها اللائق بها بين مجموعة اللغات السلافية وأصبح العديد من المتخصصين الأجانب في اللغات السلافية يهتمون اهتماما كبيرا ببنيتها ومصادرها . فقد سجل الأستاذ الانجليزى « ريجنالد دى براى » فى كتابه الذى طبع فى لندن كل السمات الأساسية للغة المقدونية فى سبعين صفحة . والف الأستاذ « هوراس لوند » من جامعة هارفارد كتابا فى نحو وقواعد اللغة المقدونية يحوى نصوصا أصلية وقاموسا للكلمات . كما أن الباحث الروسى « بيرنستين » كتب دراسة عن اللغة المقدونية وعن تطورها . وتم وضع كتب وكتابة أبحاث عن اللغة المقدونية فى عدد من مراكز دراسة اللغات فى فرنسا والاتحاد السوفيتى وبولندا وألمانيا الغربية وبريطانيا والنمسا ورومانيا وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وغيرها من البلاد . هذا علاوة على نشر عدة قواميس لغوية باللغات الروسية والبولندية والتشيكية والسويدية والصينية واليونانية .

وأقامت جامعات أجنبية عديدة أقساما لتدريس اللغة المقدونية بها ، ومنها معهد اللغات الشرقية بنابلس وجامعة برادفور بانجلترا وجامعة مارتن لوثر فى هال وجامعة كرايوفا فى رومانيا وجامعة موسكو وبراج . كما تم الاتفاق على فتح فصول مستديمة لتعليم اللغة المقدونية فى فيينا وبكين واستانبول والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وكندا .

وينعكس الاعتراف الرسمى باللغة المقدونية فى انعقاد الحلقة الدراسية للغة المقدونية وللأدب والثقافة المقدونيين ، وهى تنعقد سنويا فى شهر أغسطس فى « سكوبلى » و « أوهريد » وتجمع عددا كبيرا من المهتمين بالعلوم السلافية من مختلف أنحاء العالم . وقد بدأت هذه الحلقة فى عام ١٩٦٧ وحضرها عشرون دارسا من ١٢ دولة . وحينما تشرفت بحضورها فى عام ٨٦ كان يحضرها حوالى ١٤٥ دارسا من حوالى أربع وعشرين دولة .

وتقدم هذه الحلقة الدراسية دروسا فى تعليم اللغة المقدونية للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين ، كما تقدم مجموعة شاملة من المحاضرات المتعلقة بالتطور التاريخى للغة المقدونية وبالأدب المقدونى القديم والحديث وبالأدب المقدونى الشعبى وبتاريخ مقدونية ، كما تقدم محاضرات أخرى عن الفن والأنساب والموسيقى والعمارة وما الى ذلك من موضوعات .

وبعد الاستقلال أصبحت الثقافة المقدونية ثقافة قومية فى ظل ظروف السلام والازدهار وشكلت جزءا لا يتجزأ من ثقافة الشعوب اليوغسلافية .

والإنجازات التى تتحقق فى مجال الثقافة المقدونية يوما بعد يوم تشير الإعجاب من حيث تنوعها الكبير ومغزاها التاريخى وجودتها الفنية ، وهى كلها أمور تجعلها تقف على قدم المساواة مع تلك الثقافات الخاصة بأكثر البلدان تقدما .

وفى ظل النهضة الثقافية أصبح التعليم قاعدة ثابتة للانطلاق القومية المقدونية . وتنفق جمهورية مقدونية من ٦ الى ٨٪ من الدخل القومى على التعليم ، وهى من أعلى النسب على مستوى أوروبا . ولكن النفقات تهون ما دامت تقدم نتائج باهرة . وأصبح التعليم الزاميا ومجانيا لمدة ثمانى سنوات ، وهذا أمر كان يتعذر تخيله على الإطلاق فى الماضى . وتوجد مدارس ثانوية وفنية متعددة ، كما أن بعض المدارس تدرس باللغات الألبانية والتركية والصربية .

وجامعة « سكوبلى » التى أطلق عليها فيما بعد اسم جامعة تشيرينو وميتوديا ، مفتوحة أمام جميع أولئك الذين يرغبون فى تلقى العلم بها . وهى تشمل ٢٩ كلية وعشرة معاهد علمية وتسع مدارس عليا ، ويلتحق بها حوالى تسعة وأربعين ألف طالب . وهى تعد من أكبر الجامعات اليوغسلافية وتلى جامعتى بلغراد وزغرب من حيث عدد طلابها . وقد حصل عدد من الأساتذة المصريين على درجة الدكتوراة من كلية الزراعة التابعة لهذه الجامعة .

وفى عام ١٩٧٩ تم انشاء جامعة أخرى فى مدينة « بيتولا » ، وهى تضم تسع كليات ومعاهد علمية . وفى الآونة الأخيرة أصبحت الكليات والمعاهد العلمية التابعة لهاتين الجامعتين مراكز هامة للبحث العلمى المخطط التى تحقق نتائج طيبة فى مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والصحة وغيرها من المجالات .

وعدد كبير من خريجي هاتين الجامعتين ومن الحاصلين على الدكتوراة تركوا قاعات المحاضرات الجامعية لكى يساهموا فى الحياة العامة فى جمهورية مقدونية ولكى يعملوا فى مجالات البحث العلمى أو التدريس أو الأدب أو الصحافة . وبذلك أخذت قدراتهم المهنية والإبداعية تنقل سمعة العلم والثقافة والفن المقدونى الى خارج الحدود المقدونية ، وتقدم إنجازات جديدة بالذكر فى العلوم الطبية وفى الرياضيات وفى غيرها من المجالات .

ومن خلال هذه النهضة الثقافية التابعة من احتياجات التطور السريع للمجتمع المقدونى ككل ، أخذ علم التاريخ المقدونى يعود الى الماضى لكى يحلله تحليليا علميا دقيقا ، ونجح فى اعداد تاريخ للشعب المقدونى يكشف

الزيف وينزع القشور الكاذبة عن تاريخ هذا الشعب . وهي قشور تستخدمها الدعاية الأجنبية في أنحاء كثيرة من العالم على أنها أدلة علمية تثبت بها حق الغير في الاستحواذ على شعب وعلى منطقة . وتمت اراحة القشور الزئفة ونفض الغبار بحيث تبزغ وتسطع الحقيقة في ضوء النهار . ولا شك أن هذا التاريخ يعيد الأهمية الحقيقية الصادقة الى الأحداث والى الشخصيات ، ويبرز من جديد تلك العناصر التي توضح خصائص التميز المقدوني التي تم حجبها وتحريفها وتشويهها .

وفي فبراير من عام ١٩٦٧ تم تأسيس أكاديمية العلوم والفنون التي من حيث نشاطها وأغراضها تشبه أكاديمية البحث العلمي في مصر . وكان انشاء هذا الجهاز العلمي الريادي نتيجة طبيعية واعترافا ضمينا بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلوم والفنون في هذه الجمهورية . وبلغ أعضاء الأكاديمية ٦١ عضوا ، وهي تنظم عددا كبيرا من المؤتمرات العلمية والأشكال الأخرى للنشاط العلمي . ويتخذ بعض هذه المؤتمرات والاجتماعات طابعا دوليا ، ولذا فليس من الغريب أن يشترك فيها كثير من العلماء الأجانب البارزين . وتنشغل الأكاديمية في الوقت الحالي بأعداد بحث موسوعي عن مقدونية وتاريخها وثقافتها وتقديمها . وهناك مشروعات أخرى في مرحلة الأعداد ومنها المصطلحات العلمية والفنية المقدونية وأطاس المفردات والانثروبولوجيا الوصفية للسلاف الجنوبيين والهجرات القبلية وغير ذلك من المشروعات التي سيتم نشرها . وتتبادل الأكاديمية العديد من الأبحاث والدراسات والمطبوعات الأخرى مع الأجهزة والمؤسسات العلمية المماثلة في البلاد وخارجها .

وعند وضع أسس الثقافة المقدونية الحديثة كان الانسان المقدوني يعبر عن ذاته ويقويها ويعززها ، وكان يقول الحقيقة عن نفسه بصدق وبصراحة مطلقة معبرا عما تم تجاهله وإغفاله بواسطة أولئك الذين تحدثوا عنه في الماضي . والثقافة القومية المقدونية تنوق الى التعبير عن نفسها وتدعيم ذاتها ، وهي في هذا المضمار تبدي اصرارا ومثابرة في التغلب على كل الصعاب من أجل الوصول الى حقائق هذا العصر . وهذه الثقافة تعي نفسها وتثق ببنجزاتها ، وهي في كل يوم تقدم القيم القومية والعالمية . ونظرا لانفتاحها على الثقافات الأخرى فهي تجد بسهولة طريقها من أجل التقدم السريع .

والادب المقدوني ظاهرة فذة وفريدة في نطاق النهضة العامة للثقافة المقدونية ، ولذا فاننا سنخصص له بابا منفصلا لعرضه وتحليله . وحسبنا أن تشير هنا الى أن الأدباء المقدونيين ، منذ الحرب العالمية الثانية ،

انتجوا أعمالا أدبية تعبر عن افكار الانسان المقدوني وعن أحاسيسه ومشاعره . وصوروا أيضا التحركات المعاصرة في بلادهم ونبشوا الماضي لكي يسلطوا الأضواء على الأحداث والشخصيات التاريخية ويمنعوها القدر الصحيح من الأهمية . وتمت ترجمة العديد من هذه المؤلفات الى كثير من اللغات الأجنبية وهذا يدل على أنها تتجاوز الحدود اليوغسلافية وأنها تأخذ مكانها المناسب في ثقافة الشعوب الأخرى حيث تلقى الاعتراف والتقدير . ويصدق هذا ، الى حد كبير ، على الشعر المقدوني المعاصر الذي توصل الى نوع من الاندماج والتكامل مع الشعر الأوروبي . وهو يبرز الرقعة الشديدة للتعبير الشعري الذي تسيطر عليه اللغة المقدونية ، ويظهر أيضا موهبة الشعراء المقدونيين .

والشعب المقدوني يجب أن تترجم أشعاره الى مختلف لغات العالم . وبالفعل هناك ترجمات لمقطعات ومختارات من الشعر المقدوني الى اللغات الانجليزية والايطالية والفرنسية والمجرية والروسية والتشيكية والبولندية واليونانية وغيرها من اللغات .

وفي عام ١٩٨٤ ترجمت الى اللغة العربية « مختارات من الشعر المقدوني المعاصر » الذي يعد أول كتاب من نوعه في هذا المجال وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة . وعرضت فيه النماذج الشعرية التي أبدعها خمسة وعشرون شاعرا مقدونيا منذ بداية القرن العشرين وحتى الوقت الحالي ، ابتداء من « كوتشوراتسين » و « بلاجية كونسكي » و « سلافكو يانفسكي » وانتهاء « باتاناس فانجيلوف » و « يوردان بانغش » .

ولا شك أن هذه المختارات الشعرية تمهد الطريق أمام الشعر العربي ككل للانفتاح على الشعر المقدوني بيوغسلافيا ولتبادل الخبرات والتأثيرات بينهما في مجال الأفكار والموضوعات . كما أنها تمثل مادة خصبة للدراسات المقارنة بين الأدبين . ولا يمكن أيضا إغفال أن صدور هذه المختارات هو ثمرة من ثمار التعاون البناء بين مصر ويوغسلافيا في المجالين الأدبي والثقافي . وقد توج هذا التعاون بصدور « مختارات من الشعر المصري الحديث » الذي طبع في مقدونية في عام ١٩٨٤ .

ومن المؤكد أن أفضل دليل على الجو الأدبي الفريد الذي يسود مقدونية هو أنه تنعقد بها عشرة مهرجانات أدبية وثقافية كل عام . ومن الطريف أن الشعر يحتل مكانا رئيسيا ممتازا في هذه المهرجانات وعلى رأسها « مهرجان ليالي الشعر بسقروجا » الذي ساهم مساهمة عظيمة في ترجمة وتدعيم الشعر المقدوني واتصاله بالشعر العالمي بوجه عام .

وينعقد هذا المهرجان الشعري في أواخر أغسطس من كل عام في « ستروجا » التي تعد مدينة الشعر والأنعام والأحلام ، وهي تقع في أقصى الجنوت الغربي من مقدونية ، على الحدود الشمالية ليوغسلافيا . وهي تبعد حوالي مائتي كيلو مترا عن العاصمة المقدونية « سكوبلي » ، وحوالي ٦٠٠ كيلو مترا عن العاصمة اليوغسلافية بلغراد . وقد هيأت الطبيعة « لستروجا » مراع الجمال في بحيرتها ونهرها وفي الجبال والمروج والغابات ، وهي بهذا الشكل تثير الخيالات الابداعية وتمنح الالهامات الشاعرية . وتطل « ستروجا » على بحيرة « أوهريد » ذات المياه الصافية الهادئة .

ويحلو لبعض المقدونيين أن يطلقوا على « ستروجا » لقب « فينيسيا المقدونية » أو المدينة ذات المائة جسر كما كان الرحالة القدماء يسمونها . وفي وسطها يتدفق الآن نهر دريم الأسود في بظء ووقار . والأهم من كل هذا أن « ستروجا » هي مسقط رأس الشعارين الأخوين « ميلادينوف » اللذين سنتحدث عنهما بالتفصيل في القسم الخاص بالشعر المقدوني . وفي عام ١٩٦٢ تم عقد أمسية شعرية في « ستروجا » تكريما للذكرى الثوية لرحيل الأخوين « ميلادينوف » وفي هذه الأمسية تمت قراءة القصيدة المشهورة « لقسطنطين ميلادينوف » : « الحنين الى الجنوب » ثم تلا الشعراء المقدونيون أشعارهم .

ومن هنا تولدت فكرة اقامة مهرجان شعري سنوي يشترك فيه الشعراء من جميع أنحاء يوغسلافيا احياء وتخليدا لذكرى هذين الشعارين والمناضلين الكبارين ، وفي عام ١٩٦٥ بدأ الشعراء من الدول الأخرى يشتركون في هذا المهرجان الشعري الذي منذ ذلك الحين اكتسب طابعا دوليا . ويستغرق المهرجان ستة أيام ، أربعة أيام في « ستروجا » ويوما في إحدى المدن المقدونية واليوم الأخير في « سكوبلي » حيث ينتهي المهرجان بلقاء شعري .

وتبدأ مراسم افتتاح المهرجان في الساعة السادسة من مساء اليوم الأول حيث يتم اشعال الشعلة الموجودة أعلى مبنى « دار الشعر » ويستمر لهيبها مشتعلا طيلة أيام المهرجان . ثم يتم النفخ في الأبواق ايذانا بافتتاح المهرجان . وفي الحديقة الواسعة التي تقع على يمين المدخل والتي تطل على نهر دريم الأسود يقف الجمهور الكبير الذي جاء لكي يستمع الى كلمات الافتتاح الرسمية والى مقاطع شعرية يقرأها بعض الممثلين والممثلات ، الذين يحسنون قراءة الشعر .

وبعد ذلك يدخل الجمهور الصالة الأمامية الموجودة « بدار الشعر » حيث يشاهد معرضا لدواوين الشعر بمختلف اللغات العالمية . وقد أصبح في هذا المعرض عدد كبير من دواوين الشعر العربية وذلك بعد تزايد الاهتمام بهذا المهرجان في السنوات الأخيرة وبالتالي تزايد مشاركة الشعراء العرب في هذا المهرجان . وبعد مشاهدة معرض الكتب يدخل الجمهور القاعة الكبيرة حيث يتم بشكل رسمي افتتاح المهرجان بالقاء كلمة من رئيس المهرجان وأخرى من رئيس مدينة « ستروجا » . ثم يتتابع الشعراء الذين يقرأون قصائدهم بلغتهم الأم ثم تقرأ الترجمة .

وفي كل عام يقدم المهرجان ندوة تعالج إحدى المشاكل الراهنة والمتميزة في حقل الشعر . وفي السنوات الماضية قدم المهرجان ندوات عن الشعر والتقاليد ، الشعر ووسائل الاتصال ، امكانيات وأجناس الابداع الشعري اليوم ، مسئولية الشاعر تجاه نفسه وتجاه العالم ، مستقبل الشعر ، الشعر الملتزم ، الشعر والتجديد ، العودة الى الشعر ، الاتجاهات الحالية في الشعر ، الشعر أثناء المقاومة والثورة والحرية ، الحركات الحالية في أشعار الدول المشتركة ، لغة الشعر في الدفاع عن اللغة الانسانية ، ماذا يستطيع الشعر أن يفعل ؟ ، الشعر بين الريف والحضر ، الشعر والزمن باعتباره حوارا بين الثقافات والحضارات ، وغيرها من الموضوعات التي ان دلت على شيء فانما تدل على جدية الحوار وعلى الفائدة الكبيرة التي تعود من مثل هذه الندوات .

وفي احتفال مهيب بكنيسة القديسة صوفيا في « أوهريد » يتم الاحتفاء بالفائز بجائزة « الاكليل الذهبي » ، وهي الجائزة التي يتم منحها في كل عام لأحد الشعراء البارزين في العالم . وأولا يتم التعريف بالشاعر وبأعماله وشعره ثم يقرأ الشاعر قصائده أمام الجماهير التي تتدفق خصيصا لحضور هذا الاحتفال ، كما يتم نقله على شاشات التليفزيون اما مباشرة أو فيما بعد . ويعقب ذلك حفل موسيقي ثم حفلة لتكريم الشاعر الفائز .

ومن العروض المتميزة بمهرجان « ليالي الشعر بستروجا » اللقاء الشعري الذي يقام على جسر نهر دريم الأسود ، وعند بداية مصبه في البحيرة . ويتحول الجسر الى مسرح كبير يزينه ديكور رائع وتسلط عليه الأضواء الكاشفة . ويجلس الشعراء على خشبة المسرح بينما تقف الجماهير في مواجهة المنصة وعلى ضفتي نهر دريم ، والبعض يقف في زوارق ملونة يغالب التيار أو يتشبث بالحواف الصخرية للنهر . وتستمر الجماهير على هذا الحال لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات دون كلل أو ملل وهم يستمعون

إلى قصائد مختلفة للشعراء من مختلف دول العالم . ويتم هنا تسليم جائزة « الأخوة ميلادينوف » عن أحسن ديوان شعري مقدوني .

وجمع المهرجان مجموعة متميزة من الكتب والنشرات والصور والأفلام ، ويتم حفظها كلها في دار للمخطوطات حيث تكون في متناول المعجبين بالشعر والدارسين . كما توجد المكتبة الدولية للشعر وهي تحتوي على كتب ودواوين كل المشتركين في المهرجان . وتتزايد كمية هذه الكتب كل عام لأن المشتركين يقدمون ويهدون مؤلفاتهم إلى هذه المكتبة .

وفي عام ١٩٨٤ احتفل المهرجان بالشعر المصري وخصص له أمسية كاملة . وقد جاءت هذه الأمسية نتيجة لصدور كتاب « الشعر المصري المعاصر » في مقدونية ، وهو يحوي قصائد لاثني وعشرين شاعرا مصرية معاصرا . وقد مثل مصر في هذه الأمسية : د. عز الدين اسماعيل وسعد درويش وملك عبد العزيز وفاروق شوشه ومحمد أبو سنه وأنا . وقدم لهذه الأمسية الشاعر فلادا أروشيقيتش الذي تحدث عن عراقه وأصاله الشعر المصري وعن الجهد المبذول في الترجمة ، ثم القى الشعراء المصريون قصائدهم التي حازت إعجاب المقدونيين .

وبعد مهرجان « ستروجا » مباشرة انعقد مؤتمر المترجمين في مدينة « تيتوفو » الذي يبحث ويعالج الترجمة ومشاكلها بواسطة مجموعة كبيرة من المترجمين من مختلف أنحاء العالم . وهذا المؤتمر يؤكد أهمية الترجمة كجسر بين ثقافات الشعوب المختلفة . ويقدم هذا المؤتمر عدة جوائز لأفضل الكتب المترجمة في مقدونية ولأفضل ترجمة من الأدب المقدوني ولأفضل الذين قدموا إسهامات هامة في التعريف بأداب الشعوب وثقافتها . وفي عام ١٩٨٦ شرفني هذا المؤتمر بحصولي على جائزة أفضل ترجمة من الأدب المقدوني عن ترجمتي لديوان « أبو الهول » للشاعر المقدوني ترايان بتروفسكي ، وكان هذا الديوان قد صدر في أوائل عام ١٩٨٦ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب .

ومنذ عام ١٩٦٦ يوجد في مقدونية مهرجان باسم « ستروجا الصغيرة » وفيه يلقي الشعراء الشباب من جميع أنحاء يوغسلافيا قصائدهم أمام جماهير الشباب والكبار أيضا . وفي مدينة « تيتوف فيليس » انعقد المهرجان الثقافي التقليدي الذي يسمى « لقاءات راتسين » نسبة إلى رائد الشعر المقدوني « كوتشو راتسين » ، وقد بدأ هذا المهرجان منذ عام ١٩٦٤ . ومنذ عام ١٩٥٣ تستضيف مدينة « أوهريد » مهرجانا مخصصا لأعمال الشعراء المشهور « جريجور برليتشيف » ويطلق عليه اسم « لغة برليتشيف » .

ومنذ عام ١٩٦٨ انعقد في قرية « رافيش » « مهرجان كارامانوف » الذي يحيى ذكرى الشاعر المناضل « الكسندر كارامانوف » . وانهقد في مدينة « كومانوفو » في كل عام المهرجان الأدبي باسم « بودكوزياك » ، وقد تم تنظيمه لأول مرة في عام ١٩٦٤ . وتعد مدينة « كيتشيفو » مهرجان « كوبرتسه » . ومنذ عام ١٩٧٥ يتم في « دويران » عقد مهرجان « دويران للصدقة » . ومنذ عام ١٩٦٥ يتم في إطار المهرجان اليوغسلافي للرواد تنظيم مهرجان لشعراء الأطفال كل سنتين .

وما دمتنا في معرض الحديث عن الثقافة والأدب . فلا بد أن نتطرق بالحديث إلى المخطوطات الشرقية الموجودة بدار الكتب القومية وبمكتبة الجامعة « بسكوبلي » . ونحن نعلم أن هناك عددا لا بأس به من العلماء والأدباء المسلمين اليوغسلاف ألفوا باللغة العربية كتباً في مختلف الموضوعات والمجالات ومنها علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه والعقائد والشريعة والتصوف ومختلف علوم الدين الإسلامي واللغة العربية . ومن المؤسف أن هذه المؤلفات ظلت في طي النسيان بسبب عدم وجود المتخصصين في هذا المجال أو المهتمين به .

وقد جاءت هذه المخطوطات في الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية العثمانية مسيطرة على بعض المناطق اليوغسلافية وكانت اللغة العثمانية هي اللغة الرسمية آنذاك بينما كانت اللغة العربية تستخدم . في الأغلب ، كوسيلة للاتصال العلمي ، هذا علاوة على استخدامها في الشؤون والأغراض الدينية . وفي هذا المضمار استحوذت اللغة العربية على دور ريادي على أساس أنها لغة الاسلام . وكان الأدباء من المسلمين اليوغسلاف يعتبرون أن من أهم واجباتهم أن يعلموا أولادهم ولو قليلا من اللغة العربية حتى يسهل عليهم قراءة الكتب الدينية . وهكذا ظهرت أجيال من المسلمين اليوغسلاف تجيد اللغة العربية ، وبرز منهم بعد علماء وأدباء ألفوا كتبهم باللغات العربية والتركية والفارسية ، وهي اللغات التي يطلقون عليها في يوغسلافيا اسم « اللغات الشرقية » .

وهذه المجموعة من المخطوطات المكتوبة باللغات الشرقية تعد من أكبر المجموعات الموجودة بالمكتبات اليوغسلافية . وتمثل المخطوطات المكتوبة باللغة العربية العدد الأكبر من المخطوطات الموجودة بدار الكتب القومية « بسكوبلي » ، إذ يبلغ عددها حوالي ألف وخمسمائة مخطوطا ، وتليها في العدد المخطوطات المكتوبة باللغة التركية ، بينما عدد المخطوطات المكتوبة باللغة الفارسية لا يتجاوز العشرة مخطوطات . وعدد غير قليل من بين هذه المخطوطات مكتوب في الأراضى اليوغسلافية أو منسوخ بها . ويمكن

القول بأن عددا من هذه المخطوطات الأخيرة يعد مخطوطات نادرة أو فريدة .
ونظرا لأن دراسة وتحقيق التراث الأدبي اليوغسلافى المكتوب باللغات
الشرقية مازال فى أدواره التمهيدية ، فتحقيق التراث مازال فى مرحلة
تسجيل المصادر الأولية بالنسبة لهذا النوع من الأدب ، فاننا نعتقد أنه
من الضرورى أن نشير الى بعض من هذه المخطوطات الهامة التى تحتفظ
بها دار الكتب القومية « بسكوبلي » .

ومن أهم المخطوطات المكتوبة باللغة العربية ذلك المخطوط الذى
يحمل عنوان « علم الأصول » ، وقد كتبه الأديب البوسنى المشهور
حسن كافى الأقصارى (١٥٤٤ - ١٦١٥) . وهو عالم بصير بمسائل
الفقه ضليع فى أصوله النحوية والصرفية وله قدم راسخ فى علم أصول
الدين . وبالرغم من أنه ليس مخطوطا فريدا الا أنه يمثل نموذجا نادرا
لهذا المؤلف . ومن المؤكد أن هذا المخطوط سيساهم فى دراسة أعمال
هذا العالم الجليل والأديب المعروف ، خاصة وأن حالة هذه المخطوطة جيدة
وبالتالى ستسهل قراءة هذا المؤلف المتعلق بالشريعة الاسلامية .

والمخطوط الثانى كتبه « محمد موستيش الاميك السرائى » (أى من
مدينة سرايفو) ، وهو على نحو ما معاصر للأديب « حسن كافى الأقصارى »
إذ أنه قد توفى فى عام ١٦٣٥ . وهو مشهور بمؤلفاته ومعاجمه التى
تصف الكتب والمخطوطات وتعرف بها ، واسمه موجود فى أقدم معاجم
الامبراطورية العثمانية . وقد توفى هذا العالم فى صدر شبابه بسبب
حياته العسيرة ، ومع ذلك فقد نجح فى كتابة العديد من المؤلفات وتلى
الأخص فى مجال علم المنطق . ومؤلفه المخطوط والموجود « بسكوبلي »
يمثل تعليقا على أحد كتب المنطق ، وهو المجال الذى كان الكاتب يهتم به .

والمخطوط التالى مكتوب فى عام ١٧٤٧ بيد الكاتب « أحمد بن حسين
الموستارى » وعنوانه « شرح خطبة مختصر المعانى » ، ويتعلق بعلوم اللغة .
أما الكاتب « أبو بكر بن سيف الحق » من مدينة « ترافنيك » فقد كتب
مخطوطة كتاب « النور النبوى فى شرح مقدمة الغزناوى » . وكان هذا
الكاتب يعيش فى مدينة ترافنيك فى القرن الثامن عشر وكتب مخطوطته
الفريدة هذه فى منتصف القرن . والشاعر « أحمد حاتم » كتب تعليقا
مطولا باللغة العربية على إحدى قصائده الصوفية الطويلة ، ويصل عدد
صفحات هذا التعليق الى ٢٣٠ صفحة . وكان من المعروف أنه توجد منه
نسخة وحيدة موجودة فى استانبول .

ويوجد أيضا بمكتبة عيسى بك « بسكوبلي » ، وهى فى الوقت الحالى
تتبع الجامعة الاسلامية المقدونية ، عدد كبير من المخطوطات باللغة العربية

ينظر جرة المحققين والناشرين . وعمر بعض هذه المخطوطات يصل الى
خمسائة أو ستائة سنة ، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - مخطوطة
كتبها الجوينى وعنوانها « كتاب النظام فى أركان الاسلام » . وهناك
مخطوط آخر لأبى حامد الغزالى بعنوان « كتاب قواعد العقائد » المكتوب
فى عام ٥٥٠ هجرية ، ١١١٥ ميلادية . وتوجد مخطوطات مماثلة وعلى
الأخص فى مجال العلوم الفقهية .

ومنذ الحرب العالمية والفن المسرحى يحقق فى مقدونية مستوى فنيا
وحرفيا رفيعا . من أجله سنفرد فصلا خاصا للحديث عن الأدب المسرحى
وعن كتابه وأعماله المتميزة التى جعلت المسرح المقدونى يحصل على عديد
من الجوائز فى أهم المهرجانات المسرحية فى يوغسلافيا ، ويستحوذ أيضا
على كمية من الأطراء خارج يوغسلافيا . وتوجد بمقدونية فى الوقت الحالى
عشرة مسارح محترفة . ويوجد بمدينة « سكوبلي » المسرح القومى المقدونى
الذى يشمل ثلاث شعب : الدراما والأوبرا والباليه ، والمسرح الدرامى
وبه فرقة للشباب ومسرح للعرائس ، ومسرح القوميات الذى يعرض
للفرق والمسرحيات باللغتين الألبانية والتركية . كما توجد فرق مسرحية
محترفة أخرى فى مدن بيتولا وبرليبي وشتيب وستروميتسا وكومانيوفو .
رقدت كل المسارح المقدونية المحترفة فى موسم عام ٧٨ - ١٩٧٩ حوالى
٢١٧٤ عرضا مسرحيا أمام متفرجين بلغ عددهم حوالى ٦٩٩ ألف شخص .
وللهواة أيضا أنشطة مسرحية لا بأس بها وهى تتزايد يوما بعد
يوم . ويوجد بالمدن مثل تيتوف فيليس وتيتوفو وكفادارتسى ونيجوتينو
وغيرها من المدن مسارح للهواة وحوالى ٢٠٠ فرقة مسرحية للهواة . وفى
عامى ٧٨ و ١٩٧٩ قدمت مسارح الهواة ١٨٩ حفلة شاعدها أكثر من ٦٣
ألف متفرج .

وغالبا ما تقدم المسارح المقدونية المحترفة المسرحيات التى يكتبها
كتاب المسرح المقدونيون وكذلك أفضل المسرحيات التى كتبها الكتاب
اليوغسلاف ، وبالأضافة الى ذلك يتم تقديم العديد من المسرحيات
الكلاسيكية العالمية لشكسبير وموليير وجوجول وجوركى وشيلر وتشينخوف
وشيريدان ودوستويفسكى وشو وميلر وكتايف وأونيل وبريستلى ولوركا
وبريخت وبيكيت وأرسطوفان وبولجاكوف وجيلروى وبرانديلو ووايز
وغيرهم من الكتاب .

وعلى خشبة المسرح القومى وحده - وهو من أقدم المسارح فى مقدونية
فقد تم تأسيسه فى عام ١٩٤٥ - تم تقديم ما يزيد عن ١٥٠ مسرحية
لأول مرة . وبدأ العمل بالمسرح الدرامى منذ عام ١٩٤٦ ، أولا كمسرح

للعرائس يقدم عروضاً للصغار وللنشداء ثم بدأ يقدم عروضاً للكبار .
وقدم هذا المسرح في الثلاثين سنة الأخيرة حوالي ١٦٠ مسرحية ، منها
اثنان وستون مسرحية درامية . كما يتم تقديم المسرحيات الكلاسيكية
ومسرحيات اللامعقول .

وقد حصل كل من المسرح القومي والدرامي على الكثير من الجوائز
في « مهرجان ستيريا المسرحي » الذي يقام في مدينة نوفى ساد ، وهو
أشهر مهرجان مسرحي يوغسلافي . وجميع المسارح المقدونية ، وعلى
الأخص المسرح القومي ، حصلت على كثير من التقديرات والاطراء من أجل
ما تقدمه من فن رفيع في جولاتها خارج البلاد وعلى الأخص في موسكو
وليننجراد وكييف . وكانت هناك زيارات متبادلة بين الفرق المسرحية
المقدونية وبين فرق مسرحية من الاتحاد السوفيتي وبولندا وتشيكوسلوفاكيا
وتركيا وألبانيا وبلغاريا ، كما تمت استضافة الفرق المسرحية المقدونية
في إيطاليا وفرنسا وفنزويلا وفي دول أخرى .

ولم يكن هذا النجاح ممكناً بدون مجموعة كاملة من الممثلين
والمخرجين والفنيين وكتساب المسرح وكل العاملين الآخرين بالمسرح .
ومن أجل رفع شأن الفن المسرحي الدرامي بدأ عقد « مهرجان المسرحي
« فويلان تشرنوف درينسكي » في مدينة « برليب » منذ عام ١٩٦٣ . وهذا
الحدث يقدم أفضل مسرحية مقدونية في العام السابق .

وقد تم انشاء فرقة الأوبرا المقدونية في عام ١٩٤٨ ، وخلال ثلاثين
سنة من انشائها قدمت ما يزيد على خمسين عرضاً على خشبة المسرح ،
وقد وضع موسيقاها مؤلفون يوغسلاف وأجانب . وهذه العروض تشمل
أوبرات لفيردي وبوتشيني وجلوك وموزار وتشايكوفسكي وروسيني
وبيزيت ، وتشمل أيضاً بعض العروض اليوغسلافية .

وفي عام ١٩٤٨ أيضاً تم تأسيس أول فرقة مقدونية للباليه ، وفي
السنة التالية قدمت أول عروض لها . ثم قدمت عروضاً للباليه من تأليف
تشايكوفسكي ، ورسمسكي - كورساكوف ، بروكليف ، رافيل ، وبيبر ،
شترافس وغيرهم من واضعي الموسيقى . وقدمت كذلك عروض باليه
يوغسلافية وضع موسيقاها خريستيتش ، لوجار ، سموكفارسكي ،
لهوثكا وغيرهم من واضعي الموسيقى .

وفي السنوات القليلة الأخيرة تم عقد منافسات على مستوى جمهورية
مقدونية بين المسرحيات الدرامية للهواة ، وتعد هذه المنافسات في مدينة
« تيتوف فيليس » ويتم تقديم جوائز لأفضل هذه العروض المسرحية .

والموسيقى لها تقاليد عريقة بين المقدونيين في مجال الفن الشعبي .
وهكذا نجد أن المقدونيين من أوفى الأصدقاء وعشاق الأغاني والموسيقى
الشعبية سواء في أوقات المرح أو في أوقات الترح . ومن يعرف المقدونيين
عن قرب سيتأكد أن لديهم موهبة طبيعية لتذوق الموسيقى .

والموسيقى المقدونية ، مثلها مثل الفنون الأخرى ، تعد استثماراً
للك التقاليد الثرية ، إلا أن هذه الموسيقى المعاصرة بلغت ذروتها الفنية
بعد تحرير البلاد ، حينما كانت تتشكل الشخصية الإبداعية للجيل الأول
من المؤلفين الموسيقيين المقدونيين . ونفس هذا الجيل هو الذي شكل
التعليم الموسيقي للأجيال التالية ، وبالتالي هو الذي تولى القيادة والريادة
في المؤسسات الموسيقية المحترفة الأولى ، وهو الذي سعى إلى امتداد
واتساع الحياة الموسيقية في مقدونية .

وفي كل عام يتم في مقدونية إقامة بعض المهرجانات الموسيقية أو
الحفلات . ومن أقدم وأشهر هذه المهرجانات على الإطلاق « مهرجان صيف
أوهريد » للموسيقى والدراما ، فقد انعقد لأول مرة في عام ١٩٦١ . وهو
الآن ينعقد كل عام خلال شهرى يوليو وأغسطس ويستمر برنامجه حوالي
خمس وأربعين يوماً ويقدم من ٣٥ إلى ٤٠ عرضاً مختلفاً في كاتدرائية
القديسة صوفيا . ويقوم العازفون والمغنيون والفرق اليوغسلافية والأجنبية
المشهورة بتقديم العروض الموسيقية أو الغنائية أو المسرحية أمام خلفية
رائعة تتمثل في المدينة القديمة « أوهريد » بمبانيها الجميلة وآثارها الرائعة
والشواطئ الساحرة لبحيرتها المشهورة . وهي بهذا الشكل الفريد تعد
تجربة غير قابلة للنسيان .

ولا شك أن هذا المهرجان يعيد إلى مدينة « أوهريد » مجدها القديم
ويبعث الحياة في تاريخها الثقافي الغزير ويجعل من حاضرها حدثاً ثقافياً
فريداً بكل المعايير المعروفة . كما أن هذا المهرجان ينمي العلاقات الثقافية
بين مقدونية وبين مختلف بلاد العالم ، فالضيوف الأجانب يتعرفون على
الثقافة والفنون المقدونية اليوغسلافية ، ويتعرفون أيضاً على القيم الثقافية
والفنية العالمية . وهكذا يحدث ارتباط عضوي بين الثقافة القومية وبين
الثقافة العالمية ، الأمر الذي يساهم في تنمية العلاقات السياسية والثقافية
ليوغسلافيا مع دول العالم المختلفة . وقد اشتركت جمهورية مصر
العربية في هذا المهرجان أكثر من مرة .

ومنذ عام ١٩٧٢ ومدينة « سكوبلي » تستضيف « أمسيات الأوبرا »
في شهر مايو من كل عام . وفي هذا المهرجان تقدم فرقاً الأوبرا والباليه

التابعان للمسرح القومي المقدوني عروضهما ، كما يشترك فيه أشهر المغنيين والفرق وقادة الفرق الموسيقية من جميع أنحاء يوغوسلافيا ومن الدول المجاورة مثل بلغاريا وتركيا واليونان ورومانيا .

وينعقد في مدينة « أوهريد » كل عام « مهرجان البلقان للأغاني والرقصات الشعبية » ، وهو يعد حدثا ثقافيا أصيلا نادرا ، وقد تمت إقامته منذ عام ١٩٦٢ واستمر في محافظته على هدفه الأساسي وهو تقديم الفنون الشعبية الحقيقية الأصيلة . وقد أخذ مهرجان البلقان على عاتقه مهمة نبيلة سامية تتمثل في الاحتفاظ والمحافظة على التراث الفولكلوري الشعبي في عصر التكنولوجيا والصناعة الذي يعيش فيه العالم أجمع حيث تواصل الأغاني والرقصات الشعبية ، وعلى الأخص العادات والتقاليد المصاحبة ، الانقراض والاختفاء بشكل يتعذر اجتنابه . والحقيقة أن مهمة هذا المهرجان ليست يسيرة أو بسيطة خاصة إذا علمنا أنه توجد محاولات متعددة ومتباينة لادخال تغييرات وتعديلات على التراث الفولكلوري الأصيل ، بل وهناك مساعي لايقف انتشاره ورواجه . ويمكن القول بأن هذه المحاولات التي يتعرض لها التراث الفولكلوري لا تقل خطورة ، بأى شكل من الأشكال ، عن زواله التدريجي الطبيعي من الحياة الاجتماعية والثقافية في مقدونية .

وخلال الستة والعشرين عاما من عمر مهرجان البلقان كان يشهد مع كل عرض جديد أن الفنون الشعبية لدى الشعوب البلقانية ولدى جيرانها تعد أكثر حيوية وتنوعا مما كان المرء يعتقد . ويتم تقديم هذه العروض البديعة من الأغاني والرقصات الشعبية على خشبة مسرح « أوهريد » الرائع الذي يطلق عليه اسم « دولني سراي » . وهذه العروض تؤكد تأكيدنا مباشرا ومقنعا أن الفنون الشعبية الأصيلة ، وعلى الأخص الأغاني والرقصات الشعبية ، لها وظيفتها ومهمتها ومكانها تحت الشمس في هذا العالم وفي هذا العصر الحديث الذي لا يدعم أو يساند أو يسهل حياة وإبداع الفنون الشعبية . وتبرهن هذه العروض أيضا على أنه كلما زادت وتعددت المحاولات التي تتخذ في العالم كله والتي تهدف إلى تحريف هذا التراث عن طريق إجراء العديد من التعديلات والمعالجات والتصياغات كلما زاد الاحترام والتقدير تجاه هذا التراث الأصيل من الفنون الشعبية .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البلقان حقق نتائج ايجابية وملهوطة في مجال المحافظة على أصالة الفنون الشعبية والحفاظ عليها . وبفضل الاستجابة التلقائية من جانب كل المشاركين في هذا المهرجان تم التوصل إلى نجاح سريع يتضمن مغزى كبيرا ودلالة عظيمة لهذا المهرجان

باعتباره حدثا ثقافيا وفنيا على مستوى رفيع . وقد اشتركت جميع الدول البلقانية وعدد كبير من الدول الأخرى في هذا الحدث الثقافي الفني الرائع البناء الذي ينعقد في كل عام على شاطئ بحيرة « أوهريد » .

واشترك في هذا المهرجان ما يزيد على ثمانية عشر ألف مغن وراقصة وعازف من النمسا والبنانيا وبلغاريا واليونان وإيطاليا وتركيا والمجر ورومانيا وقبرص وفرنسا وهولندا وتشيكوسلوفاكيا وبلجيكا والدانمارك وفنلندا ومن بلاد كثيرة أخرى ومن كل جمهوريات يوغسلافيا ، والأقاليم ذات الحكم الذاتي بها ، وقدموا مواهبهم الفنية العظيمة المثيرة للتعجب في عرض الفنون الشعبية الخاصة ببلادهم . وبذلك يعرضون كل السمات الجوهرية وكل نقاط التشابه والاختلاف في الفنون الشعبية الخاصة بشعوب من مختلف أرجاء العالم . ولا شك أن هذه العروض التي تثير الإعجاب وتحوز الرضى تعتبر على الدوام تجربة فنية جديدة بالنسبة لجمهور المشاهدين ، وكذلك بالنسبة للمتخصصين في مجال الفنون الشعبية وبالنسبة للضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم .

واعتقد أن مهرجان البلقان ، مثله في ذلك مثل جميع المهرجانات الثقافية التي تنعقد في مقدونية ، قد أخذ على عاتقه القيام بمهمة أخرى لا تقل أهمية عن مهمته الأولى فبالإضافة إلى أنه أصبح معرضا فنيا وثقافيا كبيرا فقد أصبح المهرجان أيضا اجتماعا على درجة كبيرة من الأهمية ، إذ أن عن طريقه يتم عقد الصداقات المخلصة التلقائية بين الشعوب البلقانية وبين شعوب الدول الأخرى . وفي هذا المضمار السياسي والاجتماعي حقق المهرجان أهمية دولية كبيرة وحاز على الكثير من المديح واستحوذ على التقدير من جانب المشتركين فيه ومن الدوائر الثقافية العالمية المتخصصة في مجال الفنون الشعبية . وكانت النتيجة الحتمية لكل هذا هي الزيادة السريعة للاهتمام العالمي بهذا المهرجان .

وعن طريق الأغنية والرقصة يتم في هذا الجو الشعاعى الساحر التوصل إلى الفهم والتقارب بين أفراد الشعوب المختلفة . وتعد الفنون الشعبية من أفضل الجسور التي تقرب تقريبا جليا بين مختلف البيئات السياسية والاجتماعية . ومن المعروف أن الأغنية والرقصة تعد نوعا من اللغة الدولية ، اللغة التي يفهمها ويدركها كل إنسان في العالم . هذا علاوة على أنه يبدو وكأن « أوهريد » ذات المناظر الخلابة والجمال الطبيعي القديم ، المدينة التي لها قرون طويلة من التقاليد في مجال الثقافة والتعليم ، قد تم انشاؤها خصيصا لكي تقرب بين الناس وتزيد من تفاهم بينهم وبذلك تزيد من سعادتهم وبهجتهم .

وهناك أيضا « مهرجان اليندن للأغاني ولللرقصات الشعبية » الذي يتعقد في مدينة « بيتولا » . وقد انظم انعقاده منذ عام ١٩٧١ وتحضره جماعات من المهاجرين المقدونيين القادمين من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبعض الدول الأخرى . وهناك أيضا حدث فني ثقافي يستحق الذكر وهو « مهرجان الخريف للموسيقى » بمدينة « ستروجا » . وبدأ هذا المهرجان منذ عام ١٩٧٥ ويتم فيه تقديم أحدث الانجازات وأفضل الأعمال في مجال الموسيقى الشعبية في السنة السابقة .

وقد ساهمت وسائل الاعلام المسموعة والمرئية في مقدونية في النهوض بالمستوى الثقافي للشعب المقدوني وحماية تراثه وثقافته . وبالإضافة الى اذاعة « سكوبلي » يوجد بمقدونية منذ عام ١٩٧٩ خمسة وعشرون محطة اذاعة محلية . والقوة الاجمالية لكل محطات الاذاعة ١٥٦٣ كيلو وات ، وهي تبث أكثر من سبعة وثلاثين ألف ساعة من البرامج الاذاعية ، منها واحد وعشرون ألف ساعة من الموسيقى وستة عشر ألف ساعة . من البرامج الكلامية . ومحطات الاذاعة بسبيلها الى زيادة ساعات البث .

وبدأ تليفزيون سكوبلي يبث ارساله في عام ١٩٦٤ ، وهو يقدم في الوقت الحالي مجموعة كاملة من الأخبار السياسية والتعليمية وبرامج المنوعات والبرامج الأخرى التي يتم عرضها على شاشة القناة الأولى ، وفي عام ١٩٧٨ تم افتتاح القناة الثانية . ويقدم تليفزيون سكوبلي برامجه باللغات المقدونية والألبانية والتركية . وفي عام ١٩٨٦ كان هناك حوالي ٣٣٥ ألف مشترك يدفعون الاشتراكات عن أجهزة الراديو التي يملكونها ، وكذلك ٢٩٨ ألف مشترك لأجهزة التليفزيون .

كما أنه ليس من ناقلة القول التنويه الى أن وسائل الاعلام المقدونية المكتوبة قد اشتركت اشتراكا فعالا في نضال الشعب المقدوني ودافعت دفاعا مستميتا عن شئونه الثقافية وعلى الأخص عن لغته القومية . وقد بدأ صدور أول الصحف والمجلات في مقدونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، ولكن لم تكن تتم طباعتها باللغة المقدونية ولم تكن أيضا تعكس مصالح أفراد الشعب المقدوني أو تدافع عنها دفاعا واضحا . ويمكن اعتبار صحيفة « الثورة » ، وهي صحيفة ذات طابع اشتراكي ، أول صحيفة مقدونية . وجاءت هذه الصحيفة نتيجة لنشاط مجموعة من الاشتراكيين المقدونيين وعلى رأسهم « فاسيل جلافينوف » . وصدرت هذه الصحيفة لأول مرة في الثامن والعشرين من يونيو عام ١٨٩٥ .

وفي عام ١٨٩٢ أصدر الشباب من المثقفين المقدونيين في مدينة صوفيا البلغارية مجلة دورية باسم « لوزا » لتكون الناطقة بلسان الجماعة الأدبية المقدونية الشبابية التي تشكلت آنذاك في تلك المدينة ، وكان معظم أفرادها من المثقفين المقدونيين الذين انتقلوا من بلغراد الى بلغاريا . ومن الواضح أن صدورها في صوفيا كان يعنى استحالة صدورها بشكل شرعي في مقدونية نفسها . وكانت رئاسة تحرير المجلة ومحورها في الأغلب من المهاجرين المقدونيين . وترأس تحرير المجلة كل من « بيتار بوب ارسوف » و « جورج بلاسييتشيف » . وتمثل البرنامج السياسي للمجلة في تجميع وتنشيط المقدونيين ذوي الأفكار المشائلة بحيث يكون بإمكانهم أن يمهّدوا الأرض للثورة . وعلى صفحات المجلة تم الكشف عن محاولات إققاد الهوية القومية والتشديد بكل الدعايات التي تسبّلت من الخارج الى البيئة المقدونية . وفي هذا المضمار شددت المجلة تشديدا واضحا على المسائل الهامة المتعلقة بالتطور العلمي والأدبي المقدوني وركزت على تعبير الانفصالية القومية المقدونية ، كما حاولت أن ترفع من قدر اللغة المقدونية .

وكانت هذه المجلة مرتبطة لفترة طويلة بالصحافتين البلغارية والصربية . وفي العدين التاليين من المجلة تم استخدام اللغة البلغارية فحسب وأسلوب الكتابة البلغارية ، وقد حدث هذا نتيجة لتدخل العناصر الرسمية في صوفيا نظرا لأنها كانت تعارض فكرة الانفصال السياسي وفكرة الانفصال القومي المقدوني .

وهناك أيضا مجلة « الصوت المقدوني » التي كانت تصدر في الفترة من عام ١٩٠٠ وحتى نشوب الحروب البلقانية . وهذه المجلة تحتل مكانا هاما وفريدا ، على الأخص بين تلك المجلات التي كان يتم إصدارها خارج مقدونية . وكانت هذه المجلة هي الناطقة بلسان الطلبة المقدونيين ويتم إصدارها في « بتروجراد » في روسيا ، ومنذ عام ١٩١٣ وحتى ١٩١٤ كانت تصدر باللغة الروسية ولكنها في الواقع كانت مقدونية .

وقد صدر من هذه المجلة أحد عشر عددا ، وعلى صفحات هذه الأعداد تم بشكل متنوع مدعم بالوثائق عرض المشاكل السياسية والقومية ، المقدونية في المقام الأول ، عن طريق المؤلفات والتقديرات العلمية الجادة والمقتطفات الأدبية . وقد ترأس تحرير هذه المجلة الطالب المقدوني « ديميتريو د. تشوبوفسكي » ، واشترك في تحريرها أيضا بعض الروس . وكان أنصارها بوجه عام من المؤيدين لمقدونية المستقلة من أعضاء الجالية

المقدونية في « بتروجراد » . وكانت المجلة تناصر فكرة حصول مقدونية على الحكم الذاتي داخل اطار اتحاد فيدرالى بلقانى .

وكانت هذه المجلة تعتزم نشر مقالات فى مجالات السياسة والتاريخ والعلوم والفنون والآداب ، بيد أنها لم تنجح الا فى نشر سلسلة من القصائد الوطنية ذات الموضوعات والأفكار العاطفية المقدونية . وأغلبية الشعراء من المقدونيين ، ولم تنشر بها باللغة المقدونية الا القصائد الشعبية الخاصة « بماركو كرال » .

ومن المؤكد أن هذه المجلة تعد ظاهرة هامة للغاية فى الحياة القومية للشعب المقدونى . ونظرا لأنها كانت مجهولة لفترة طويلة على المستوى الجماهيرى فقد قام معهد التاريخ القومى بتحقيقها واصدارها كاملة باللغة المقدونية فى عام ١٩٦٨ مع اضافة التعليقات والهوامش اللازمة . وحتى نتعرف على الخط القومى الواضح لهذه المجلة فلنقرأ معا هذه السطور التى نشرت بها : نحن مقدونيون ، ونحن لسنا من الصرب أو اليونانيين أو البلغار ، اننا ببساطة مقدونيون . واذا كانوا سيقدمون لنا المساعدات لكى نحصل على حريتنا فسنقدم لهم الشكر على ذلك . ولكن يجب عليهم جميعا أن يعرفوا أن مقدونية تخص المقدونيين وحدهم .

ولا يفوتنا أن نشير الى مجلة « فاردار » التى تعرضت لمصير غريب ، وهى تعد أول مجلة من تلك الفترة تختص بالأدب والعلوم . وتم بشكل دقيق تحديد مضمون وهدف المجلة فى المقال التمهيدى الذى صدر باللغة الروسية ويتمثل فى عرض كل القضايا العلمية والتاريخية واللغوية المرتبطة بالقومية المقدونية ، وفى اثبات أسس الحركة الانفصالية القومية المقدونية ، وفى التدليل على أن اللغة المقدونية لغة أصيلة وقادرة على مسايرة الابداع الأدبى . وبذلك يتم وضع حجر الأساس للعلم والأدب المستقلين فى مقدونية .

وتوجد بالخطوة المستهدفة للمجلة والتى كانت مرفقة مع الالتماس المقدم للموافقة على اصدار المجلة فى عام ١٩٠٤ أمور محددة فيما يتعلق بالهدف الهام وهو ابداع فنون أدبية باللغة المقدونية . وتذكر الحطة أن المجلة ستنشر القصائد والقصص والروايات والأعمال المسرحية التى تعالج موضوعاتها الحياة المحلية ، وستنشر كذلك الأدب الشعبى الشفاهى وكل ما يتعلق بالتراث الثقافى والأدبى . وكانت كل هذه الآراء موجودة فى كتاب « مسيركوف » « المسألة المقدونية » الذى تم حظره ومصادرته .

وصدرت مجلة « فاردار » لأول مرة فى الفاتح من سبتمبر من عام

١٩٠٥ باعتبارها مجلة شهرية وكانت تحوى اثنتين وثلاثين صفحة . واحتلت مكانا هاما على صفحاتها دراسة « مسيركوف » بعنوان : « ظهور وتطور النظرية البلغارية والصربية عن قومية المقدونيين » . الا أن صدور المجلة توقف بعد صدور أول عدد منها بواسطة العناصر السياسية البلغارية ونتيجة لتهديدات من الجناح المركزى لمنظمة « فمرو » ، وهو الجناح الذى تشكل من المعارضين للقومية المقدونية وللأيديولوجية الثقافية .

وتم فى مدينة « بيتولا » فى عام ١٩٠٩ اصدار صحيفة « شرارة العمال » ، وفى السنة التالية اصدرت المنظمة الديمقراطية الاشتراكية فى « سكوبلي » صحيفة باسم « الفجر الاشتراكى » التى استمرت فى الصدور حتى عام ١٩٢٠ كلسان حال القيادة الحزبية الاقليمية . وفى الفترة من عام ١٩١٨ وحتى عام ١٩٤١ كانت تصدر فى الجزء المقدونى التابع للمملكة اليوغسلافية صحف ومجلات كثيرة باللغة الصربوكرواتية ، وكانت ذات برامج ومضامين مختلفة وفى غالبيتها سياسية وتمشى مع العقيدة الحاكمة وكان بعضها ينشر مقالات عن الأدب .

ومن هذه المجلات « المجلة النقدية الجنوبية » التى كانت تصدر فى « سكوبلي » فى الفترة من ١٩٢٨ وحتى عام ١٩٣٩ كمجلة للعلوم والآداب ويتم نشر المواد بها باللغة الصربوكرواتية وهى لكتاب من المنطقة اليوغسلافية ومنهم كتاب من مقدونية . وتحتوى هذه المجلة على مادة ثرية تتعلق بالماضى الثقافى لمقدونية وعلى معلومات ترتبط بالتاريخ السياسى والاقتصادى والثقافى لمدينة « سكوبلي » وما شابه ذلك .

ومجلة « الشعلة » كانت تصدر فى « سكوبلي » فى الفترة من ١٩٣٧ وحتى عام ١٩٣٩ ، وهى مجلة شهرية للقضايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتصدر باللغتين الصربوكرواتية والمقدونية . ووفقا لبرنامج هذه المجلة فقد كانت تهدف الى تجميع مثقفى منطقة الجنوب (المقصود بها منطقة مقدونية) الذين سينمون عند الشعب بكلماتهم المخلصة الاحساس بالتضامن والوعى الاجتماعى وينمون نشاطه فى جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية . ورئاسة تحرير المجلة ، وهى فى الغالب مكونة من المثقفين المقدونيين ، كانت تمنح المجلة سماتها وعلامتها المتميزة وتسعى الى أن تكون المجلة منبرا للفكر الثقافى والديمقراطى المعاصر .

وكانت المجلة تركز فيما تكتبه وفيما ينشر بها على أنه على الأرض المقدونية نشأت أهم الأحداث فى التاريخ الثقافى والسياسى ليوغسلافيا ،

وأنه ينبغي لهذه المنطقة أن تبرز ثانية على المسرح الثقافي وأن تنبوا المكان الذي تستحقه . كما كانت المجلة تتابع النشاط الأدبي المعاصر في مقدونية وتنشر أعمال المؤلفين المعاصرين . وتم عرض التيارات السائدة في مجال الفن الشعري الذي كان يتخذ طابعا طليعيا حديثا ، والمناقشات البناءة الخاصة بذلك . وكان يتم نشر الأعمال الأدبية ، في معظمها ، باللغة المقدونية ويتم نشر المناقشات والدراسات باللغة الصربوكرواتية . كما نشرت المجلة عددا كبيرا من القصائد والحكايات الشعبية المقدونية وبعض الدراسات عنها .

أما مجلة « كلمتنا » فكانت تحتل مكانا خاصا بين الدوريات المقدونية ، وكانت تصدر في الفترة من عام ١٩٣٩ وحتى عام ١٩٤١ في « سكوبلي » كمجلة نصف شهرية وكمصدر مستقل للمسائل الاقتصادية والسياسية والثقافية ، وفي الحقيقة كانت ناطقا شرعيا بلسان اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي اليوغسلافي في مقدونية . وفي أثناء الموقف المعقد السائد في الفترة السابقة لنشوب الحرب وقبيل حلول الفاشية كانت المجلة تسلط الضوء على الأحوال السياسية والاقتصادية الراهنة في البلاد وفي أوروبا ، وتكشف خطط النازية والنوايا العدوانية وتؤيد توحيد القوى الديمقراطية والتقدمية بالعالم وتفسر التحركات المعاصرة تفسيراً جديلاً .

وفي مجال المشاكل المحلية كانت المجلة تناصر المساواة في الحقوق بين الشعوب في إطار دولة يوغسلافيا ، وتؤيد العدالة الاجتماعية والحرية والثقافة التقدمية . وجنبا الى جانب مع هذا كانت المجلة تضع حلولاً مفصلة فعالة للمشاكل الثقافية وتعارض التصورات الرجعية للفن . واحتل الأدب مكانا خاصا على صفحات هذه المجلة ، وعلى سبيل المثال نشرت بها قصائد الأديب المشهور « كوتشو راتسين » وكذلك مؤلفات الأديب الشبان . وكانت كل القصائد والأقاصيص تشتمل على مضمون اجتماعي واتجاه ثوري وكلها باللغة المقدونية ولا شك أن كل هذا النشاط الأدبي يمثل في الحقيقة جزءا من النضال الذي تقوم به المجلة من أجل الحصول على الحقوق القومية والاقتصادية والسياسية الأساسية للشعب المقدوني . وكان هذا هو السبب في حظر صدور المجلة .

ولم تصدر الصحف بمعناها الحديث الا في أوائل عام ١٩٤٤ ، ففي مارس من هذا العام صدر العدد الأول من صحيفة « المناضل الشاب » التي لا زالت تصدر حتى وقتنا الحالي . وفي التاسع والعشرين من أكتوبر من نفس العام بدأ صدور العدد الأول من الصحيفة اليومية الجديدة

« مقدونية الجديدة » في « جورنو فرانوفتسي » بالقرب من فيليس . وفي فترة ما بعد الحرب كانت الصحافة لا تقوم فحسب بمهمة نقل المعلومات ولكن تقوم أيضا بمهمة تعليمية وحقت في هذا المجال نتائج باهرة . وظهر العديد من الصحف والمجلات في « سكوبلي » وفي غيرها من المدن المقدونية .

وهناك مجلات أدبية كان لها دور كبير في إثراء الحركة الأدبية وتنويع الأنشطة الأدبية وكانت تنشر على صفحاتها كل ألوان الأدب المقدوني . ومن هذه المجلات مجلة « اليوم الجديد » التي تعد في الحقيقة أول مجلة أدبية تصدر باللغة المقدونية الأدبية المعاصرة في جمهورية مقدونية . وهي مجلة شهرية للفنون والعلوم والقضايا الاجتماعية ، وبدأت في الصدور في أكتوبر عام ١٩٤٥ في مدينة « سكوبلي » باعتبارها لسان حال اتحاد الفنانين والعلماء والصحفيين المقدونيين . وكان يترأس تحريرها « فلادو ماليسكي » ، ومنذ عام ١٩٤٨ وهي تعد الصحيفة الرسمية لاتحاد أدباء مقدونية وترأس تحريرها الأديب والشاعر « بلاجيه كونسكي » ، وبعد ذلك تغير رؤساء التحرير عدة مرات .

ولقد لعبت هذه المجلة دورا هاما في المرحلة الأولى من مراحل تشكل وتطور الأدب المقدوني في الفترة التالية للحرب . وعلى صفحات هذه المجلة تدعم الجيل القديم من الأدباء المقدونيين المعاصرين الذين نشروا بها باكورة أعمالهم الأدبية ثم فيما بعد مؤلفاتهم المتنوعة التي ارتفع مستوى نضوجها . وغالبا ما كان الناقد « ديميتار ميتريف » هو المسئول عن باب النقد ، فكان يتابع باهتمام وعناية المؤلفات الأولى والكتب الجديدة للأدباء المقدونيين ويحللها ويصدر أحكامه عنها وذلك بالرغم من أن النقد ذاته كان محصورا ومقيدا بالعملية الأدبية وبالقواعد الفكرية والجمالية السائدة وبقدرة الفاحص نفسه ومداركه الشخصية .

وكانت المجلة تنشر دراسات ومقالات عن التراث الثقافي والأدبي المقدوني وعن الأدباء والمجلات الأدبية وتعرض الظواهر الأدبية وتفسرها . ومن حين لآخر كانت تتم متابعة انجازات الأدب اليوغسلافي خاصة والأدب الأوروبي عامة . كما كانت المجلة تنشر لوحات لأعمال الرسامين والنحاتين المقدونيين المعاصرين . وقد أنهت هذه المجلة صدورها في عام ١٩٥٠ وحلت محلها مجلة « سوفرمونوست » ، ومعناها الحديثة .

وتليها من الناحية الزمنية مجلة « الأدب الشاب » وهي مجلة شهرية للأدب والقضايا الثقافية (وفيما بعد للأدب والفن) . وبدأت في الصدور

في مايو ١٩٥١ في « سكوبلي » باعتبارها الناطقة بلسان نادي الأدباء الشباب في الجامعة « بسكوبلي » . ومنذ عام ١٩٥٤ وحتى انقطاع صدورها في عام ١٩٥٧ والمسئول عن إصدارها هو مجلس الجامعة التابع لاتحاد الطلبة اليوغسلاف . واتسمت هذه المجلة بتصورات جديدة وبرنامج جديد ولذلك سرعان ما أصبحت مجلة جادة وظاهرة هامة في الحياة الثقافية للبلاد .

وأثرت هذه المجلة بشكل بناء وحاسم على تطور التصورات الإبداعية العصرية ومقاومة الحزن الرومانسي والتعبير القومي الخالص في فترة ما بعد الحرب . ولكن نتيجة للمتغيرات التي كانت تحدث على صعيد الحياة وفي مجال الثقافة والأدب فقد أصبحت هذه المجلة رمزا للسطحية وللشداجة وغير قادرة على مسيرة زيادة تعقد الموضوعات والأفكار والواقع المعاصر . ولا شك أنه تم من خلال هذه المجلة المفتوحة أمام مختلف المضامين المتنوعة والأشكال الأدبية والحرية المتوفرة في الأدب المقدوني وضع المنبر الفكري والجمال الذي قامت عليه فيما بعد مجلة « رازجليدي » ، ومعناها وجهات النظر .

وعلى صفحات هذه المجلة تم نشر الأعمال المتنوعة للأدباء المقدونيين الشباب . وامتألت صفحات كل أقسام المجلة الخاصة بالأدب المقدوني وأدب باقي الشعوب اليوغسلافية ، وحفل قسم الأدب العالمي بالترجمات والصياغات الشعرية والدراسات الأدبية . وتم عرض الانجازات الأدبية من العصور القديمة وللأدباء القدماء ، وظهر كذلك اهتمام أكثر حيوية بالمبدعين الجدد .

حلت مجلة « سوفرمينوست » محل مجلة « اليوم الجديد » ، وصدرت في عام ١٩٥١ باعتبارها مجلة للأدب والفن ولل قضايا الاجتماعية . ووفقا لما أعلنته رئاسة تحرير المجلة فإنه بصدر هذه المجلة سينم الغاء الافتراضات التي تزعم وجود خط رسمي محدد وثابت لاتحاد الأدباء المقدونيين فيما يتعلق بمسائل الإبداع الأدبي . ومنذ البداية أعلنت رئاسة تحرير المجلة أن كل اتجاه نحو توحيد الأدب على أساس مدارك وأذواق الأفراد أو بعض الجماعات يعد ضارا ويسلب الإبداع الأدبي الفني قيمه ويعمل على إفقاره وهبوط مستواه .

وانطلاقا من هذه المواقف فإن المجلس المؤسس لهذه المجلة سعى الى تنفيذ سياسة متساهلة للغاية بالنسبة لموضوعات الأعمال وللأختيارات الفنية للأدباء . وتم تحقيق الجزء الأكبر من هذا البرنامج مع التمسك

بالاتجاهات البنائية للتطور الأدبي المقدوني في مرحلته التالية وتعميق المعايير الأدبية في المرحلة التالية من مراحل تطور الأدب المقدوني . وواصل التعاون مع المجلة أفراد الجيلين القديم والوسط ، وتم الاحساس بالتواجد الحي للنشط للدائرة واسعة من الأدباء الشباب . وتم تحديد العلاقة تجاه التيارات والأساليب الجديدة في حدود درجات الانفعال ، أي في حدود الموقف الإبداعي الحقيقي . وفي إحدى فترات صدور المجلة تم التركيز ، وفقا لهذا المعنى ، على تميز المذهب الواقعي وأساليبه . وبالتالي دخلت هذه المجلة في مواجهة مع تصورات وأفكار مجلة « رازجليدي » التي كانت تناصر مذهب الحدأة وأساليبه .

وقدمت هذه المجلة وفقا لنظرة نقدية متميزة النشاط الأدبي المقدوني المعاصر ونشرت دراسات ثرية عن التراث الثقافي ، وساهمت مساهمة جديدة في تطوير وتدعيم الأدب المقدوني . وعن طريق الترجمات والصياغات الشعرية والدراسات الأدبية تمت ، بدرجة كافية ، متابعة آداب باقي الشعوب اليوغسلافية ، والصفحات الخاصة بالأدب العالمي تكمل الاطار العام للمجلة . وجرت أيضا متابعة الحياة الثقافية في المجالات الأخرى مثل الرسم والموسيقى والمسرح . وكان بعض أعضاء رئاسة التحرير يقومون من آن لآخر بأعداد أعداد خاصة من المجلة ، وكان هذا يعني شكلا مفيدا وطريفا وتجربة متميزة في تقديم الأدباء واختيار أعمالهم وانجازاتهم وأفكارهم .

ومجلة « رازجليدي » مجلة أدبية مقدونية تهتم بالفنون والثقافة والعلوم والقضايا الاجتماعية . وهي مجلة نصف شهرية بدأت في الصدور منذ عام ١٩٥٤ واستمرت في الصدور حتى عام ١٩٥٨ في « سكوبلي » تحت رئاسة تحرير الأديب « فلادو ماليسكي » . ونتيجة لارتباط هذه المجلة بمجلة « الأدب الشاب » وبالمسارات الطليعية في الفن الحديث بوجه عام أصبحت مجلة نقدية ثرية وهامة ، وفتحت صفحاتها أمام الظواهر الثقافية الواسعة ومجالات الأدب والعلوم والحياة المسرحية والسينمائية والموسيقى والفنون التشكيلية .

وكانت المجلة تشدد بشكل خاص على المستوى العالمي لتطور الأدب المقدوني الحديث وعلى المعايير الرفيعة في الفكر والأحكام النقدية . وتجمع حول المجلة عدد كبير ، بشكل ملحوظ ، من الأدباء والعلماء ولذا فقد كانت أبواب المجلة متنوعة وطريفة من ناحية الموضوعات . وفي عامي ١٩٥٧ و ١٩٥٨ تقريرا جرت على صفحاتها مواجهة واضحة بينها وبين

مجلة « سوفرمونست » التي كانت تسير الأسلوب الواقعي وتعارض التجديدات الأدبية المنحرفة .

وفي الفترة من ٥٨ إلى ١٩٥٩ ظهرت المجلة في شكل جديد باعتبارها مجلة شهرية للفن والثقافة وللنضال الاجتماعية . وترأس تحريرها الأديب « كوله تشاشوله » . واخذت المجلة تعارض بشكل منظم اقحام الأساليب التقليدية والأفكار العقائدية في الفكر الإبداعي ، وشرعت تؤيد وتدافع عن حرية البناء الفني وتنوعه وعن الجديد من الموضوعات . وساهمت المجلة بمواقفها وتفسيراتها وانجازاتها الأدبية الجيدة في التطور السريع الفعال . وفي أثناء الأدب المقدوني المعاصر . وعلى صفحاتها تم التغاضي عن الإقليمية والفولكلورية وعن الشكل الكلاسيكي ، وكانت الأولوية للتصورات العنيفة .

لقد تم انجاز الكثير وما زال هناك الكثير لانجازة من أجل تعريف دول العالم بالتراث الثقافي والأدبي المقدوني وبالانجازات الثقافية والأدبية المقدونية . والتعاون الثقافي يحتل مكان الصدارة في الاتفاقات اليوغسلافية مع الدول الأخرى ، ويقدم العديد من المؤسسات الثقافية المقدونية مساهماته في هذا المضمار . وفي الآونة الأخيرة أقيمت مهرجانات أسبوعية للثقافة المقدونية في عديد من المدن في إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية وفرنسا وغيرها من البلدان . وهذا الانتشار الثقافي المتواصل يقوم على تقاليد تاريخية للإبداع المتحرر من القيود والأغلال ، وهو يضيف قيما مستديمة للتراث الثقافي المقدوني الثري بالفعل .

الفصل الثالث

الحياة الدينية

قد يعتقد البعض أن الحديث عن الأديان أو عن الطوائف الدينية في دولة اشتراكية حديث غير مرغوب فيه وحافل بالأشواك ، ولكن إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لبعض الدول الاشتراكية فمن المؤكد أن هذا لا ينطبق على يوغسلافيا على الإطلاق .

ويحضرني هنا في هذا المقام ما ذكره الرئيس اليوغسلافي تيتو في هذا المضمار ، فقد قال : « اننا اعتبرنا منذ بدء كفاحنا في عام ١٩٤١ أن تكون جميع الأديان متساوية في الحقوق في بلادنا فاتخذنا منذ ذلك الحين موقفا صريحا تجاه الأديان أجمعها يجوز التعبير عنه بالفكرة التالية : ألا ننس أحدا في شعوره الديني بل أن نكفل حرية العبادة للجميع . »

وقد حققنا فكرتنا هذه بقتالنا طيلة فترة الاحتلال ضد العدو وضد معاونه الخونة ، بل وبمقاومتنا لمن أرادوا افناء أفراد بعض الطوائف الدينية .

وموقفنا اليوم تجاه الدين لم يتغير ، ونود أن تكون لنا أطياف العلاقات مع جميع الطوائف الدينية حيث أننا نعلم أن مثل هذه العلاقات مع جميع الطوائف الدينية صالحة لتقوية وحدة الشعب .

والحقيقة أنه لكي نتمكن من أن نفهم جيدا العلاقات الحالية القائمة بين المجتمع اليوغسلافي وبين الطوائف الدينية في يوغسلافيا فمن الحتم علينا أن نضع هذه المسألة في إطار زمانها ومكانها الصحيح وأن نربطها بالخصائص والسمات التي تتميز بها يوغسلافيا على الصعيد الاجتماعي والسياسي .

وبعد تاريخ الطوائف الدينية في يوغسلافيا جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعوب اليوغسلافية . ويردين أغلبية المقدونيين (حوالي ٦٤٪) من عدد السكان) بالديانتين المسيحية الأرثوذكسية والإسلام . ولا يوجد في يوغسلافيا كلها إحصاء رسمي لعدد المنتسبين إلى كل ديانة ، وذلك لأن الإحصائيات الأخيرة لم تأخذ في اعتبارها معيار الانتماء الديني وفقا للمبادئ الدستورية التي تنص على أن الدين مسألة شخصية لا تهم إلا الشخص نفسه .

ومن المعلوم أن الدستور اليوغسلافي يكفل لجميع المواطنين ، على حد سواء ، كافة الحقوق والحريات الديمقراطية والانسانية ، بما في ذلك حرية الشخص الذي ينتمي إلى ديانة معينة وكذلك حرية اعتقاده الديني ، في ظل المجتمع اليوغسلافي الاشتراكي .

وكان أول دستور أقرته يوغسلافيا (في عام ١٩٤٦) قد نص بوضوح على الاختيارات الأساسية تجاه المسألة الدينية . ثم جاءت بعد ذلك التعديلات الدستورية فأكدت الوضع الدستوري للطوائف الدينية ومبادئ حرية الاعتقاد الديني والديانة والمؤمنين بها .

وتجد في الفصل الثالث من الدستور اليوغسلافي لعام ١٩٧٤ التفاصيل الخاصة بالأحكام العامة المتعلقة بحريات الإنسان وحقوقه وواجباته . فالدستور ينص على أن حرية الاعتقاد الديني مكفولة لجميع المواطنين ، وعلى أنها مسألة شخصية لا تهم إلا الإنسان وحده . وهكذا فإن الدستور اليوغسلافي ، شأنه في ذلك شأن إعلان حقوق الإنسان ، يكفل لكل شخص الحق في التمتع بحرية التفكير والاعتقاد الديني . ويشمل هذا الحق حرية تغيير المعتقد الديني وحرية التعبير عنه على أفراد أو بالاشتراك مع الآخرين ، بصفة علنية أو خاصة ، وذلك عن طريق التعليم الديني وأداء الشعائر الدينية وإقامة العبادات .

وقد أقر الدستور اليوغسلافي الحرية الكاملة للمعتقد الديني ، وبذلك أقر حرية المؤسسات الدينية منطلقا من أن الإيمان بالدين مسألة شخصية لا تهم إلا الإنسان وحده . وهذا يعني أن الإنسان حر في اختيار الإيمان أو عدم الإيمان بمعزل عن كل إكراه أو ضغط . وتعني كذلك تحرر الفرد في مجال الدين من استبداد الدولة والمؤسسات الدينية أو أي فرد آخر أو مجموعة من الأفراد .

وحرية الاعتقاد الديني في يوغسلافيا هي حق من حقوق الإنسان

وحرياته الشخصية والسياسية ، وهي تتيح للفرد الحرية في أن يعبر عن قناعاته الدينية وأن يمارس شعائره الدينية وحده أو بالاشتراك مع غيره من الناس ، وأن يقوم بذلك بوحى من ضميره .

ويشمل هذا الحق أيضا حرية الإنسان في أن يعتنق الدين الذي يختاره . ولا يجوز أن يتعرض الإنسان لأي عمليات قسرية تؤثر في حرية اختياره أو اتخاذ قراره في هذا الشأن . ولا يجوز للسلطة أن تحظر الاعتقاد الديني . وهذا يعني أن الإنسان هو الوحيد صاحب الكلمة الأولى ، وهو الذي يقرر مسألة تقبله أو عدم تقبله للمعتقد الديني والمشاريع الدينية .

وتقوم حرية الدين على أساس أنه مسألة شخصية لا بوصفه ديناً للدولة كما كان من قبل . فلم يعد الدين معياراً في مجال النشاط السياسي ، وإنما أصبح حصيلة قناعات الإنسان الداخلية وثمرة لاختياره الذاتي الحر . وهكذا لم يعد الإنسان يتخذ موقفاً من الدين وكأنه مسألة عامة ، وإنما باعتباره مسألة شخصية تعنيه هو بالذات في أول الأمر وآخره .

وبالإضافة إلى ذلك فإن لكل مواطن يوغسلافي الحق في أن يقوم جهاز الدولة المختص بحمايته وحماية حقوقه من أية تصرفات تنتهك حقوقه وحرياته المنصوص عليها في الدستور أو القانون والمتعلقة بمعتقداته الديني . ويتساوى المواطنون في الحقوق أمام القانون ، ولا يجوز بسبب الدين التمييز بين الحقوق القانونية للمواطنين وكفاءاتهم ، كما لا يجوز أن يكتسبوا امتيازات معينة على ذلك الأساس .

ومن أهم مبادئ الدستور اليوغسلافي ذلك المبدأ الذي ينص على أن الطوائف الدينية منفصلة عن الدولة . ومن جراء ذلك تلغى الدولة مفهوم « دين الدولة » ، ولا تقف من الدين وكأنه مسألة عامة ، وإنما تعتبره مسألة خاصة لا تهم إلا الإنسان وحده . وللمؤسسات الدينية قواعدها وتنظيماتها ، وهي تتمتع بحرية ممارسة النشاط في مجالها الخاص . وهي تتمتع بالاستقلالية ، وليس للدولة الحق في التدخل في مجال المقدسات الدينية .

وجميع الديانات متساوية أمام الدستور والقانون ، وهي تتمتع بحماية الدولة لها ، وليس لأية ديانة أو منظمة دينية امتيازات من أي نوع كان ، وليست خاضعة لأية قيود خاصة في أنشطتها . وينص الدستور اليوغسلافي أيضا على حرية قيام الطوائف الدينية

بوظائفها وشعائرها الدينية . ومبدأ انفصال الطوائف الدينية عن الدولة يكفل لهذه الطوائف أن تقوم بشعائرها الدينية بحرية ودون عوائق ، وأن تقوم بأعداد تنظيمها الداخلي على أساس مستقل . وتتمتع الطوائف الدينية بالحق في ممارسة شعائرها وتقاليدها الدينية والحق في ممارسة الوظائف الدينية الخاصة بها وإقامة علاقات مع المنظمات الدينية في البلدان الأخرى بشرط أن تقتصر هذه العلاقات على الطابع الديني .

ولا يجوز للطوائف الدينية أن تقيم إلا المدارس الدينية بهدف تأهيل رجال الدين ، وهي التي تضع برامج التعليم في هذه المدارس وتعد الخطط الخاصة بها . ولها الحق في امتلاك العقارات وفقا للحدود التي ينص عليها القانون .

والمجتمع اليوغسلافي لا يقيد حرية الطوائف الدينية بشرط ألا يتم استغلال الدين والأنشطة الدينية لأغراض سياسية ، ولا يجوز تحويل حرية الدين والنشاط الديني إلى سلاح للصراع من أجل أهداف ومصالح سياسية معينة ، ومن غير المسموح به أيضا تقييد أو إلغاء حرية الدين والنشاط الديني في سبيل أهداف أو مصالح سياسية .

الكنيسة المقدونية الأرثوذكسية

من المعروف أن الكنيسة الأرثوذكسية لعبت دورا كبيرا وهاما في نشر التعليم والثقافة بين المقدونيين ، كما أنها اشتركت مع المقدونيين في كفاحهم من أجل الحصول على الحرية والاستقلال . ومنذ أن استقر السلاف في منطقة البلقان واعتنقوا الديانة المسيحية والكنيسة تعمل على نشر الأدب والثقافة السلافيتين . وكان من المبشرين الأوائل الأخوان تشيريلو وميتوديا .

فقد أرسل الامبراطور البيزنطي في القرن التاسع الميلادي الأخوين « تشيريلو وميتوديا » لكي يقوموا بوضع أبجدية للسلاف ولكي يترجموا إلى لغتهم الكتب الدينية ولكي يقوموا في الوقت ذاته بالتبشير بالمسيحية بين سكان هذه المنطقة . إلا أنه بعد عشرات السنين من العمل الجاد من أجل تعليم أفراد الشعب تم طرد الأخوين « تشيريلو وميتوديا » وذلك لأن الاقطاعيين من الفرنجة ومن رجال الدين الجرمان لم تكن لهم رغبة في نشر التأثير البيزنطي والمسيحية باللغة السلافية . وتم اتهام الأخوين بأنهما ينشران تعاليم مزيفة وجرى اضطهادهما إلى أن توفي « تشيريلو » في روما في ٨٦٩ م ، وميتوديا في مورافيا في عام ٨٨٥ م .

ولم تتوقف هذه البعثة التبشيرية الثقيفية بموت الأخوين ، وإنما واصل تلاميذهما وأتباعهما نشاطهما ، وتحت رئاسة « كليمنت الأوهريدي » تكلفت جهودهم في مدرسة « أوهريد » المقدونية . وكان يعاونه أيضا القساوسة « ناعوم » و « أنجيلار » و « سافا » . وفي عام ٨٩٣ عين القصر البلغاري « كليمنت الأوهريدي » أسقفا سلافيا ، واستمر في عمله هذا إلى أن توفي في ٩١٦ وتم دفنه في دير القديس بانتيليمون .

وأسقفية « أوهريد » التي تقع حول بحيرتي « أوهريد » و « بريسبا » تعد أول كنيسة سلافية مستقلة . وكان تأسيس هذه الكنيسة نتيجة طبيعية للنشاط التبشيري « لكليمنت وناعوم » ، وهما من أشهر تلاميذ الأخوين « تشيريلو وميتوديا » . ومنذ عام ٨٩٣ أصبح « كليمنت الأوهريدي » أحد مؤسسي الحضارة والثقافة السلافيتين وأول أسقف سلافي .

وابان حكم الامبراطور « صمويل » ، مؤسس أول دولة اقطاعية كبيرة للسلاف المقدونيين ، تم رفع أسقفية « أوهريد » إلى مستوى البطريركية ولم يتم الاحتفاظ بأية أشياء مدونة عن هذا الأمر ، ولكن من المعتقد أنه تم تأسيس هذه البطريركية في عام ١٠٠١ . وكان ذلك في الوقت الذي نقل فيه الامبراطور « صمويل » عاصمته من مدينة « بريسبا » إلى مدينة « أوهريد » التي كانت آنذاك مركزا هاما للتعليم والثقافة والدين . وعندئذ أعلن نفسه امبراطورا بعد حصوله على موافقة الكنيسة الرومانية .

وبعد سقوط امبراطورية « صمويل » في عام ١٠١٤ أدرك الامبراطور البيزنطي « باسيل الثاني » (٩٥٧ - ١٠٢٥ م) قوة نفوذ وسلطان كنيسة « أوهريد » فاتخذ منها موقفا متسامحا في البداية . ومع ذلك فقد هيا فيما بعد الظروف والإمكانات التي يمكن من خلالها نقل مهام الوظائف الكنائسية العليا إلى أساقفة الكنيسة البيزنطية . وبعد وفاة الامبراطور « باسيل الثاني » حدث تغير واضح في العلاقات مع الكنيسة الأرثوذكسية المقدونية . ومنذ عام ١٠٣٧ وما بعدها كان اليونانيون يحتلون المناصب القيادية في الكنيسة بينما تركوا الرتب المنخفضة للمقدونيين .

وأدى هذا إلى تكرار نشوب الخلافات بين اليونانيين والمقدونيين وعلى الأخص حينما تعارضت حماية المصالح اليونانية مع التأكيد على هوية الثقافة السلافية . وكانت حدود أسقفية « أوهريد » تتغير باستمرار وفقا للوضع السياسي في منطقة البلقان ، وطوال فترة تواجدها كان يوجد تحت رعايتها وسلطانها تسع أبرشيات وخمس أسقفيات .

وفي فترة القرون الوسطى بوجه عام كانت الكنائس والأديرة تعد هي المراكز الثقافية والتعليمية القيادية ، وكان رجال الدين المسيحيون يقودون هذه العملية للتنوير والتنقيف ، ونظم القساوسة عملية تسجيل ونسخ الكتب الدينية وكتب الطقوس والصلوات والكتب التعليمية وتحفظ الكنوز وتحافظ باخلاص على الكتب والمخطوطات الثمينة الخاصة بالكنيسة السلافية ، التي تكشف النقاب عن الثروة الثقافية للسلاف الموجودين بمنطقة البلقان . وحافظت كذلك على أروع الصور الزينية في ذلك الحين وعلى الفريسات الجميلة والأيقونات والمذابح المنقوشة بالكنائس وما إلى ذلك .

وفي القرن الثامن عشر كان الرؤساء اليونانيون لأسقفية «أوهريد» يتقبلون الرشاوى ويقومون بالسلب والاضطهاد وبالإشكال الأخرى من التصرفات الاستبدادية التي لم تكن تهدف إلا إلى إضفاء الطابع الأغرقي على أفراد الشعب المقدوني مهما كلفهم الأمر . ومارس اليونانيون ضغوطا قوية على بطريركية القسطنطينية وجعلوا الأتراك العثمانيون يلقون «أسقفية أوهريد» ، فقد أصدر الباب العالي مرسوما في السابع عشر من يناير في عام ١٧٦٧ بإلغاء «أسقفية أوهريد» وترحيل أسقفها «أرسمينا» إلى خارج مقدونية وإخضاع المنطقة لسلطان بطريركية القسطنطينية . وهذا الأمر أثار مشاعر السخط والنقمة والاستياء بين أفراد الشعب المقدوني . وقام الشاعر المقدوني الكبير «جريجور برليتشيف» الحاصل على الجائزة الأولى في مسابقة عيد الشعراء في أثينا بوصف هذا الحدث في إحدى قصائده المشهورة .

واستمر الكفاح من أجل إقامة كنيسة حرة مستقلة جنبا إلى جنب مع النضال الذي كان الشعب المقدوني يقوم به بهدف حصوله على حريته واستقلاله . وكثيرا ما كان أفراد الطبقة البرجوازية يطالبون بأحياء أسقفية «أوهريد» وعلى الأخص في عامي ١٨٦٨ ، ١٨٦٩ حينما صاغوا مطلبهم هذا في عبارات جلية واضحة .

ومن الواضح أن الكنائس الأجنبية خلال القرن التاسع عشر كانت تحاول الحصول على تأييد لدعاياتها في مقدونية . وكانت تبحث عن مكان لنفسها وتسعى إلى اكتساب حقوق معينة . وكان الدين هو أسهل أساليب التأثير على المشاعر القومية للمقدونيين . وقد بلغت الحركة ذروتها مع الكنيسة من أجل إخضاع مقدونية والمقدونيين وذلك حينما كانت كل كنيسة من الكنائس البلغارية والصربية واليونانية تثير الشك فيما عداها .

وكان من المألوف أن تصل إلى أغراضها بتقديم الأموال والذهب وبالتهديات والأغراءات . وكان هذا جليا بشكل خاص حينما سمح الباب العالي في عام ١٨٧٠ بإقامة الكنيسة البلغارية تحت التأثير القوي للبرجوازية البلغارية في القسطنطينية . وكان الخيار صعبا وشاقا أمام أفراد الشعب المقدوني ، فاما أن يختاروا الكنيسة اليونانية واما الكنيسة البلغارية . واختاروا الأخيرة على أمل أنها ستقدر وتحترم المصالح المقدونية وأنها ستكون أقل استبدادية من الكنيسة اليونانية . واثبتت الأحداث التالية أن هذا كان خطأ فادحا لأنه اتضح على الفور أن البلغاريين يسعون إلى وضع العناصر البلغارية مكان اليونانية في الكنيسة ، وأن الكنيسة البلغارية لن تحل على الإطلاق محل أسقفية «أوهريد» . واستمرت عمليات إفقاد الهوية القومية والضم كما كان يحدث من قبل ، ولكن الهدف وقتئذ كان هو إضفاء الطابع البلغاري على أفراد الشعب المقدوني .

وفي عام ١٨٧١ قدم سكان «أوهريد» احتجاجا شديدا إلى القسطنطينية بسبب قيام الكنيسة البلغارية بعدم إشراك القساوسة المقدونيين في المجمع الكنسي . وتم عندئذ تقديم طلب جديد بإعادة نشاط أسقفية أوهريد . وأعيد هذا الطلب عدة مرات دون جدوى ، وعلى الأخص بعد مؤتمر برلين . إلا أن أسقف «سكوبلي» ، «تيودوسيا جولوفانوف» ، رفض في الفترة من عام ١٨٩٠ وحتى عام ١٨٩٢ الاعتراف بسلطان ونفوذ الكنيسة البلغارية ، وبدأ مفاوضاته الشخصية مع بطريركية القسطنطينية أولا ، ثم مع كنيسة روما الكاثوليكية بشأن أحياء نشاط أسقفية «أوهريد» . غير أن المحاولة فشلت أمام الاعتراض الجماعي من جانب بلغاريا واليونان وصربيا التي كانت كل دولة منها تحمي مصالحها الخاصة .

واستمر أيضا الكفاح من أجل استئناف نشاط أسقفية «أوهريد» فيما بعد حينما كانت مقدونية مقسمة بين الدول البلقانية المجاورة . وبالتالي كانت الكنائس المقدونية مقسمة بين الكنائس الثلاث . واستمر هذا الموقف أبان نشوب المعركة التحررية للشعب المقدوني . وفي الخامس عشر من أكتوبر في عام ١٩٤٣ تم عقد الجلسة الأولى للقساوسة المقدونيين في المنطقة المستقلة بالقرب من «أوهريد» . واختار الجميع الكنيسة الحرة المستقلة . وتم تأكيد هذا القرار فيما بعد بوساطة أول مجمع كنسي مقدوني تم عقده في مارس في عام ١٩٤٥ في «سكوبلي» وفي السنة التالية تم تنظيم العلاقات بين الكنيسة المقدونية الأرثوذكسية وبين الكنيسة الصربية . إلا أن الكنيسة الصربية لم توافق على الاتفاق مع الكنيسة المقدونية .

وفى عام ١٩٥٨ تم عقد اجتماع للمجمع الكنسى فى كنيسة القديسة صوفيا فى « أوهريد » ، وفى شكل رمزى تم اتخاذ قرار باعادة اسقفية مقدونية وأوهريد وسكوبلى ، لكى يترأس الكنيسة المقدونية الأرثوذكسية . واستمرت الكنيسة الصربية تتجاهل تمام التجاهل المتغيرات السياسية والاجتماعية العميقة التى جرت فى يوغسلافيا ، وظلت مصرّة على استمراريتها سلطانها على الكنيسة المقدونية . وفى عام ١٩٦٨ تم فى « أوهريد » اعلان استقلال الكنيسة المقدونية وبذلك انتهت مرحلة هامة فى تاريخ النشأة الكنيسة المقدونية المستقلة .

ورحب بهذا الأمر المقدونيون داخل مقدونية وخارجها ، وحدثت نهضة فى الحياة الدينية فى مقدونية وبين المقدونيين الموجودين فى أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفى دول غرب أوروبا . وفى عام ١٩٧٧ تم انشاء كلية اللاهوت التى تم عن طريقها حل جميع المشكلات الخاصة بالكوادر اللازمة للكنيسة . وتم تحقيق الكثير فى مجال النشر بحيث توفرت الكتب اللازمة ، وجارى الاعداد لطبع كتاب الانجيل باللغة المقدونية ، وهذا أمر على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمسيحيين فى مقدونية . كما يجرى تشييد العديد من الكنائس داخل البلاد وخارجها . ويمكن القول بأن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين طيبة بوجه عام وهناك تعاون بناء بينهم فى مجالات متعددة . ولكن للأسف هناك من لا يتفهجون بهذه العلاقات الطيبة ولا يسعدون بهذا التعاون البناء فيحاولون تعكير صفو هذه العلاقات وتخريب هذا التعاون .

الطائفة الاسلامية المقدونية

وقعت مقدونية تحت سلطان الأتراك العثمانيين فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر ، الأمر الذى أحدث تغيرات فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية لهذه المنطقة . وأدخل الأتراك العثمانيون الاسلام الى مقدونية ، ومنذ ذلك الحين والاسلام متواجد فى هذه المنطقة .

وحلت الدولة العثمانية الاسلامية محل الامبراطورية المسيحية فى دور الوسيط والناشر لعناصر الحضارة والثقافة الاسلامية والشرقية بين السلاف فى منطقة البلقان . والخلاف الوحيد بينهما يتمثل فى اتساع مدى التأثيرات الاسلامية والشرقية التى خلفتها الامبراطورية العثمانية وعمقت جذورها بين سكان هذه المنطقة لدرجة أن كثيرا من هذه التأثيرات والعناصر مازال موجودا حتى بعد انحسار وزوال السيطرة العثمانية بل

ويمكن القول بأنها موجودة حتى يومنا هذا . والأدلة على ذلك متعددة ومتواجدة فى كل مكان من مقدونية . فنظرة واحدة الى المدن والقرى التى كان يكثر فيها المسلمون المقدونيون خلال الحكم العثمانى تبين لنا تعدد جوانب وعمق التأثيرات الاسلامية والشرقية . وقد أشرنا الى أنه لازال هناك الكثير من الكلمات العربية والتركية والفارسية التى انضمت ، عن طريق العثمانيين ، الى قاموس اللغة المقدونية وغيرها من لغات هذه المنطقة .

ولابد أن أنوه على الفور الى قلة الدراسات والأبحاث العربية التى تنعقد فى دراسة هذه الظواهر والقاء الأضواء عليها . واعتقد أن السبب الرئيسى فى ذلك مرجعه الى عدم وجود الباحثين المتخصصين الذين يجيدون اللغة المقدونية اجادة تسمح لهم بالاطلاع على المخطوطات والوثائق التى تسلط الأضواء على تلك الحقبة الهامة من تاريخ مقدونية .

وقد لاحظت فى الآونة الأخيرة اهتماما غير عادى من وسائل الاعلام فى الدول الاسلامية بالمسائل المتعلقة بالاسلام والمسلمين فى يوغسلافيا فى اطار الديمقراطية والاشتراكية والتسيير الذاتى . والحقيقة أن بعض الصحف تكتب كتابات موضوعية علمية واقعية عن الاسلام فى يوغسلافيا وعن الظروف التى يعيش فيها المسلمون اليوغسلاف . ولكن هناك بعض الصحف تكتب ، لأسباب كثيرة ، أمورا لا أساس لها من الصحة ولا تقوم على سند واقعى . وهذه الكتابات تهدف الى تشويه صورة الاسلام فى يوغسلافيا ونشاط الجماعة الاسلامية ، وهى بعيدة عن التحليل الواقعى الموضوعى لنشاط ولعمل المسلمين فى يوغسلافيا .

وبحكم زيارتى المتعددة لكثير من المساجد الموجودة فى أنحاء كثيرة من يوغسلافيا ، وبحكم اقامتى فيها لفترة زمنية طويلة يمكننى أن أقرر بأن الاسلام بخير فى يوغسلافيا وأن المسلمين فى يوغسلافيا من أكثر الجماعات تنظيما وانتظاما . ويحق لنا بالفعل نحن المسلمون أن نفتخر بوجود مثل هؤلاء المسلمين فى يوغسلافيا .

ويتمتع المسلمون فى مقدونية بحرية ممارستهم لشعائهم الدينية ، فالحرية الدينية مكفولة للجميع ولا تتدخل الحكومة فى أى شأن من شئون المسلمين . كما يتلقى الطلبة المسلمون تعليمهم فى المدارس الحكومية فى مختلف مراحل التعليم جنبا الى جنب مع اخوانهم الطلبة المقدونيين بلا تمييز أو تفرقة . وبالإضافة الى ذلك توجد فى كل تجمع للمسلمين مدرسة خاصة بهم لتعليم اولادهم مبادئ اللغة العربية وتعاليم الدين الاسلامى .

ومن الحتم التنويه بأن المسلمين في مقدونية يشتركون اشتراكا صادقا وفعالا في كل شئون الدولة ويساهمون في كل أنشطتها وفي كل التدابير المتخذة في جميع مجالات النشاط والعمل . واعتقد أن دافعهم الأول في هذا المضمار أنهم ينعمون بجميع الحقوق التي تمنحها الدولة لمواطنيها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ويشرف على شئون المسلمين في مقدونية فرع من رئاسة الجماعة الإسلامية . ورئيسه الحالي هو الحاج يعقوب سليموفسكى الذى تولى القيام بهذا العمل في عام ١٩٨٠ بعد وفاة الرئيس السابق الحاج تولى حامد . والحاج يعقوب مولود في مدينة « كيتشيفو » في شهر أكتوبر من عام ١٩٤٦ . وقد أنهى دراسته الابتدائية ببلدته في عام ١٩٦١ ، وبعد ذلك التحق بمدرسة غازى خسرو بك في « سرايفو » وأنهى دراسته بها في عام ١٩٦٦ . وفي نفس العام التحق بجامعة الأزهر المصرية ودرس بها حتى عام ١٩٧٢ . وتقلد فيها مختلف المناصب إلى أن تولى العمل مكان الحاج بدرى .

وتعمل رئاسة الجماعة الإسلامية في مقدونية كجهاز جماعى يقوم على الشورى ويعى التزاماته وواجباته وفقا لللائحة الجماعة الإسلامية في يوغسلافيا وكذلك وفقا لللائحة الجماعة الإسلامية في مقدونية . وتعقد رئاسة الجماعة الإسلامية اجتماعا دوريا كل أربعين يوما تقريبا ، الأمر الذى يوضح النشاط الفعال المنظم لرئاسة الجماعة الإسلامية ومتابعتها الدورية العملية لكل شئون المسلمين في مقدونية . كما تقدم رئاسة الجماعة الإسلامية عددا من الخدمات في جميع النواحي العلمية والثقافية والاجتماعية مثل جمع أموال الزكاة والصداقات من المسلمين العاديين وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية في الأعمال الخيرية وفي المشروعات المفيدة للمسلمين والمجتمع ككل .

وقد لمست أن المسلمين يتمسكون بدينهم ويحافظون على شعائره وقيمه وتقاليده ، وهم أكثر التزاما بتعاليم دينهم من العديد من أقرانهم في دول إسلامية ومن أقرانهم في دول كثيرة أخرى . كما أنهم يحرصون على أداء الصلوات الخمس في المساجد ويقوم عدد كبير منهم بأداء فريضة الحج إلى بيت الله في موسم الحج من كل عام .

وهم يحتفلون أيضا طوال شهر ربيع الأول بذكرى المولد النبوى الشريف بتلاوة القرآن ودراسته في المساجد وبإلقاء قصائد في مدح الرسول . وأتباع الطائفة الإسلامية في مقدونية يستقبلون ، كغيرهم من

يأتى المسلمين في جميع أنحاء يوغسلافيا ، شهر رمضان استقبالا حافلا لأنهم يعرفون جيدا أنه شهر الصيام والرحمة والذكر والعبادات وأنه شهر يفيض بالخيرات والبركات أكثر من أى شهر آخر . ولذا فإنهم ينشطون في هذا الشهر الكريم الذى تنفتح فيه جميع أبواب الرحمة والمغفرة أملا في أن يستفيدوا من تلك الخيرات وتلك البركات التى يمنحهم إياها الله جل شأنه .

و درجات الحرارة العالية التى تسيطر في بعض الأحيان على أيام رمضان لا تمنع المسلمين في مقدونية من تادية فريضة الصيام حتى ولو كانوا يقومون بأشق الأعمال وحتى لو كانوا يؤدون أعمالهم في أشد الظروف صعوبة . وهم لا يشعرون بأية مشقة من وراء هذا الصيام لأنهم على وعى كامل بأن كل ما فرضه الله عليهم ليس إلا لمصلحتهم ولن يصيبهم على الإطلاق بأية أضرار .

ولم يجد المسلمون في مقدونية عن سنة نبينا بحيث أن الجوامع تكتظ بأعدادهم الغفيرة أكثر من أى وقت آخر . وفي أحوال كثيرة تمتلئ أيضا أفنية المساجد بالمسلمين الذين قدموا لتادية الصلاة ولسماع الخطبة نظرا لأنه لا يوجد لهم مكان بداخل المسجد . كما أنه يتم في هذا الشهر المبارك تنظيم محاضرات مختلفة عن الاسلام وعن مبادئه وتعاليمه . وفي « سكوبلي » يتملقاء دروس في الوعظ ودراسة بعض أجزاء القرآن وانشاد مختلف قصائد المدح النبوى باللغات الألبانية والتركية والمقدونية والصربوكرواتية . كما يتم الاحتفال بليلة القدر بنفس الأسلوب . وسمعت أن بعض أهل القرى المقدونية من المسلمين يبدأون من اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المعظم عملية الإفطار المشترك لأهل القرية جميعهم عند أحد سكان القرية أو في المسجد ، ويستمر هذا الإفطار اليومى المشترك إلى وقت حلول العيد .

ومن الطبيعى أن العيد هنا لا يحمل طابعه الموجود في الدول العربية والإسلامية ، وذلك لأنه ليس عطلة رسمية . فالعيد هنا يوم عمل عادى ، ويحتفل به المسلمون في مقدونية بطريقتهم الخاصة ووفقا لظروفهم . ويجهز بعض المسلمين مأدبة كبيرة ويدعون إليها بعض الأصدقاء ، وبذلك تكون سمة متميزة بالإضافة إلى تاديتهم نصلاة العيد .

والمسلمون في مقدونية لا يأكلون لحم الخنزير ولا يشربون الخمر ، ولذلك يوجد الكثير من المقاهى والمطاعم التى لا تقدم أى نوع من أنواع الخمر أو لحوم الخنزير . وقد لفت نظرى أن بعض السيدات يلبسن ملابس طويلة مزركشة ويغطين رؤوسهن بالايشارب ، أو يلبسن الباطو

والإشارب والجوارب السميكة . وبالسؤال عرفت أنهم من المسلمين اللاتى يحرصن على ارتداء الملابس المحتشمة .

ومن التقاليد الجميلة التى تنتشر فى البيوت المقدونية بوجه عام عادة خلع الحذاء عند مدخل باب المنزل ، وهو تقليد يلتزم به الجميع تقريبا . ومن المؤكد أن هذه هى إحدى العادات الإسلامية . وهذا التقليد نابع فيما يبدو من الحرص على التشدد فى مسألة طهارة المكان خشية أن يلوث الحذاء طهارة البيت ومفروشات أسوة بالتقاليد التى يلتزم بها المسلمون عند دخولهم المسجد .

وامام المسجد شخصية على قدر كبير من الأهمية فى مجتمع المسلمين فى مقدونية ، فهو يتولى مهنة تعليم مبادئ الدين الإسلامى وتعاليمه ومبادئ اللغة العربية للنشء ، وذلك الى جانب امامة الصلاة والقاء دروس الوعظ وخطبة يوم الجمعة والمحاضرات والدروس الدينية للكبار . وهو يعقد كذلك دروس حلقات الدرس والندوات فى المساء . ويقوم أيضا بالقاء النبوى فى المناسبات المختلفة . هذا علاوة على قيامه بعقد القران بالطريقة الإسلامية .

ومما لا شك فيه أن كل هذه الأنشطة والوظائف المتعددة تدر عليه دخلا طيبا ، ومجزيا فى أحيان كثيرة ، خاصة وأن هناك وظيفة تدخل فى اختصاصات الامام ولا يمكنه أن يتحلل منها ألا وهى غسل الموتى ودفنهم . ويسود اعتقاد شائع بأن وجود الامام الى جانب المتوفى فى رحلة انتقاله الى الدار الآخرة وتلاوته آيات القرآن الكريم على روحه تخفف عنه العذاب فى الآخرة . ونظرا الى حساسية هذه المسألة وأهميتها فقد أعدت لها رئاسة الجماعة تسعيرة محددة ومفصلة ، وهى تفرق بين أجر عملية الغسل اذا قام به الامام أو اذا قام به المؤذن الذى يعد مساعدا للامام فى كثير من هذه المهام ، كما تفرق فى الأجر وفقا لجنس المتوفى وعمره . ولكنى أعتقد أن هذه الأمور نسبية .

وكل هذا يزيد من أهمية عمل امام المسجد بل وخطورته ويحمله الكثير من المسئوليات والتبعات ، وهذا بالطبع يجزنا الى الحديث عن الأئمة وعن الكوادر الدينية بوجه عام فى مقدونية . وهناك فى الوقت الحالى ٤٠٢ شخصا يقومون فى مقدونية بمهام الامام ، منهم خمسون فقط حصلوا على مؤهلات عليا ، وعدد كبير من هؤلاء الأئمة أنهى دراسته بالقاهرة بجامعة الأزهر . ومنهم اثنان وثمانون حصلوا على مؤهلات

متوسطة ، ومنهم مائة وأربعون أنهوا الامتحان الخاص بالأئمة . والباقون حصلوا على تعليم أقل من المتوسط أو أنهم من الأئمة المحالين الى المعاش . ولا شك أن هذا العدد من الكوادر الدينية لا يكفى للقيام بمهام الحياة الدينية للمسلمين فى مقدونية . ومن هنا يبرز العديد من المشاكل التى تواجه رئاسة الجماعة الإسلامية فى مقدونية . فهى ترسل عددا من طلبتها لتلقى دراستهم بالمدارس الإسلامية فى « سرايفو » أو « برشتينا » أو بكلية الدين فى سرايفو . وهذه أيضا تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للجماعة الإسلامية فى مقدونية ، وذلك لأن تلقى العلم والتعلم فى ظروف مختلفة ومغايرة واكتساب المعارف والتجارب المتنوعة فى هذا العالم المتغير يجعل من الصعب على بعض الدارسين التكيف مع البيئة المقدونية وتقبل النهج الذى وضعت الجماعة الإسلامية هدفا وخطة لها .

ومن هذا المنطلق نبعت فكرة فتح المدرسة الإسلامية فى « سكوبلي » . وهو أهم انجاز من الانجازات التى قامت بها الجماعة الإسلامية فى مقدونية . وقد تم بناء هذه المدرسة على نفقة المسلمين فى جمهورية مقدونية ومن حصيلة التبرعات والزكاة ، وهذا دليل واضح على استعداد المسلمين فى مقدونية لتقديم التضحيات وانكار الذات فى سبيل الله ، ويدل كذلك على وعيهم وادراكهم لأهمية وجود مثل المؤسسة التعليمية فى مقدونية بحيث تسد احتياجات ومتطلبات الحياة الدينية فى مقدونية بالأسلوب الذى يناسب هذه المنطقة المتميزة .

وقد تم فى الرابع من أكتوبر فى عام ١٩٨٤ افتتاح هذه المدرسة الإسلامية فى « سكوبلي » وحضر الاحتفال الحاج نعيم حاج عبدتيش رئيس العلماء ، أى رئيس الطائفة الإسلامية فى يوغسلافيا كلها ، وكبار قيادات المسلمين اليوغسلاف وكبار المسئولين فى مقدونية وممثلين عن الطائفتين المسيحية واليهودية . والمدرسة مشيدة على مساحة أربعة آلاف متر مربع وتشمل ثلاثة مباني : مبنى للفصول الدراسية والادارة ومكتبة وقاعة للقراءة ومسجد لأداء الصلاة ، والمبنى الثانى يشمل المطعم والمطبخ والمخازن ، والمبنى الثالث للمبيت والعبادة ولنظام التدفئة والتخزين . ويوجد بها أيضا فناء واسع وملعب .

ويوجد بالمدرسة فى الوقت الحالى حوالى ١٣٥ طالبا منتظما ، وحوالى ٤٥ طالبا غير منتظم . وهم يدرسون المواد التالية : القراءة واللغة العربية والعقائد والفقه والأخلاق وتاريخ الإسلام واللغة المقدونية (أو الألبانية أو التركية) واللغة الانجليزية والجغرافيا والتاريخ والطبيعة وتقوم بتدريس

هذه المواد نتجبة ممتازة من المدرسين وعلى رأسهم رئيس الجماعة الإسلامية في مقدونية .

ومن الحتم أن ننوه إلى أنه كانت توجد مدرسة إسلامية عليا في « سكوبلي » في الفترة من عام ١٩٢٥ وحتى عام ١٩٤١ . وبعد الاحتلال توقفت المدرسة عن العمل ، ففي الأيام الأولى للاحتلال قام البلغار بحرق أرشيف المدرسة ومكتبتها . وكان يدير هذه المدرسة أحمد محمد باشيتش الذي كان يحاضر في اللغة العربية والتفسير والفقه واللغة الألمانية . وقد اشترك طلبة هذه المدرسة في حرب التحرير الشعبية ولقى كثير منهم مصرعه في أثنائها .

ولا شك أن استكمال التعليم في الكليات في الدول الإسلامية سيؤدي بالتالي إلى تحسن أحوال الكوادر اللازمة للعمل في مجال الدين الإسلامي . إلا أن بعض الخريجين يشترطون عدم العمل في الإمامة والقيام بأى عمل آخر في أجهزة الجماعة الإسلامية ، وذلك بالرغم من أن الجماعة الإسلامية في مقدونية في حاجة شديدة إلى عدد من الأئمة . ومع كل هذا فالخريجون من الكليات في الدول الإسلامية يساهمون بنجاح في عمل الجماعة الإسلامية .

ومن المؤكد أن ارتفاع المستوى التعليمي لرجال الدين المسلمين في مقدونية له صلة مباشرة بعدم اشتراك أى شخص منهم في المظاهرات العدائية التي وقعت بمنطقة كوسوفو من جانب الانفصاليين أو المتعصبين . وهذا يبين بجلاء أن هؤلاء المسلمين يتمتعون بقدر عال من الوعي القومي وأنهم أوفياء لروح دينهم وقرآنهم الذي يحثهم على التضامن وجمع شمل أفراد الشعب بغض النظر عن جنس أو دين أو قومية .

وعند انتشار اللغة العربية يخلق صعوبات جملة أمام المسلمين في مقدونية عند فهم واستيعاب أصول الدين الإسلامي ، كما أن الكتب الإسلامية المكتوبة بلغاتهم والمترجمة إليها محدودة للغاية . وظهرت مؤخرًا كتب لتعليم الصلاة واللغة العربية وعن الأضحية باللغات المقدونية والتركية والألبانية ، وجارى في الوقت الحالى العمل على إصدار مجلة « الهلال » باللغات الثلاث المذكورة بعد اعداد الكوادر اللازمة للكتابة والتحرير .

ومن الأنشطة الرئيسية للجماعة الإسلامية في مقدونية جمع التبرعات وأموال الزكاة وجلود الأضحيات ، وتزويد حصيلة هذه التبرعات عاما بعد عام . ومن المعلوم أنه تم عن طريق هذه المبالغ تشييد المدرسة الإسلامية « بسكوبلي » وكذلك تعليم الطلبة المسلمين في المدارس الإسلامية بيوغسلافيا . وبواسطتها أيضا يتم تمويل المشروعات الخاصة بالمسلمين ،

علاوة على ترميم المساجد القديمة وصيانتها وإقامة مساجد جديدة في أنحاء متفرقة من مقدونية .

ومن تلك المساجد الجديدة ذلك المسجد الذي أقيم في « ديبار » وبلغت مساحته ٢٨ × ١٦ مترا ، وبلغ عدد المصلين به عند صلاة الجمعة حوالي أربع مائة شخص ومع ذلك لم يكن الجامع ممتلئا فهناك متسع لما يزيد على مائة شخص آخرين . وللجامع قبة تستند على أربعة أعمدة ، ويوجد أمام الجامع فناء ممتد به صنادير المياه للوضوء وهى مياه آتية من نبع موجود في فناء الجامع . ومئذنة الجامع بشكلها وأبعادها تنسجم انسجاما كاملا مع شكل الجامع وهندسته . وهناك حوالي ٤٥ نافذة تسمح بدخول القدر الكافى من الضوء إلى ساحة الجامع . وجدران الجامع بيضاء ومرصعة بأسماء الله الحسنى وكذلك أسماء جميع الرسل المذكورين في القرآن الكريم ، ومزينة كذلك بأسماء الملائكة جبريل وإسراييل وإسرافيل وميكائيل . وعلاوة على ذلك تم تحت القبة نقش العديد من آيات القرآن . والمحراب والمنبر مزينان برسومات لباقات من الورود أو بورود بارزة .

والحقيقة أن النقوش الموجودة بهذه المسجد كثيرة للغاية ومن المؤكد أنه قد تم اتفاق كثير من الأموال عليها ، كما أنها قد تلفت أنظار المصلين ونشئت انتباههم أثناء الصلاة . والمسجد مزين بعدد من الثريات الغالية وساعات الحائط وكلها هدايا من أتباع الجماعة الإسلامية . وأرضية المسجد مغطاة كلها بالموكيت . وقد بدأ تشييد الجامع الجديد في عام ١٩٧٤ ، وكان يوجد في نفس هذا المكان جامع تدمر بسبب الزلزال الذي وقع في عام ١٩٦٧ .

وفي عام ١٩٨٣ تم افتتاح مسجد جديد في قرية « دبيريشا » على بعد كيلومترين من مدينة « جوستيفار » . ولم يكن الجامع القديم كافيا لسد احتياجات المصلين ، ولذا نشأت الحاجة إلى بناء مسجد آخر في وسط هذه القرية التي يتزايد فيها عدد المسلمين . وقد استغرق بناء هذا المسجد ما يقرب من السنتين وساهم في انشائه كل المسلمين بتبرعاتهم ومعاوناتهم ، واشتركت فيه أيضا القرى المجاورة .

وتبلغ مساحة المسجد ١٧ × ١٩ مترا ويصل ارتفاع المئذنة إلى حوالي ٣٥ مترا ولها شرفتان . ومكان الوضوء به ما يقرب من ١٢ صنبورا ، والمسجد من الداخل مزين بالثريات . وعند افتتاح المسجد ردد الحاضرون التكبيرات وازدحم المسجد من داخله وخارجه بالمسلمين الذين جاءوا لكي يستمعوا لتلاوة القرآن التي كان يقوم بها حافظو القرآن الشباب من

سكوبلي وجوستيفار وتيتوفو ، ولكي يستمعوا الى المحاضرة والى كلمات التهنئة .

وتشتهر قرية « فرابتشيشته » عند مدينة « جوستيفار » بتقليد حفظ القرآن وختمه ، وهى فى هذا المضمار تعد القرية الاولى فى مقدونية . وبهذه المناسبة يتم عقد امتحان للمتقدمين وغالبا ما يكون سنهم صغيرا . وبعد النجاح فى امتحان حفظ القرآن تتم تلاوة دعاء ختم القرآن فى حضور عدد كبير من المسلمين والأئمة . ويحصل الشخص الذى ختم القرآن ونجح فى هذا الامتحان على لقب « حافظ » .

ومن الملاحظ بوجه عام أنه تم فى الآونة الأخيرة تشييد عدد لا بأس به من المساجد الجديدة واجراء تجديدات شاملة بعدد كبير من المساجد الأخرى . وهذا يرجع ، فى المقام الأول ، الى ارتفاع مستوى معيشة المسلمين فى مقدونية والى رغبتهم فى أن تكون لديهم مساجد جيدة حديثة مجهزة أفضل تجهيز ، هذا علاوة على التبرعات التى يبعث بها المسلمون من خارج مقدونية . وفى هذا المجال تتنافس القرى والمدن بين بعضها فى تشييد المساجد وتجديدها .

وهذه الرغبة العارمة من جانب المسلمين فى مقدونية بتشبيد العديد من المساجد الجديدة دعت رئاسة الاسلامية الى وضع مجموعة من القواعد والضوابط لا بد من الالتزام بها عند اتخاذ القرارات الخاصة ببناء الجديد من المساجد . فاذا قدمت مجموعة من المسلمين مبادرة لتشبيد مسجد فى أحد الأماكن فلا بد أن يوافق على هذه المبادرة المجلس المحلى للجماعة الاسلامية ، واذا حصلت المبادرة على موافقته يتم عرضها ومناقشتها فى لجنة رئاسة الجماعة الاسلامية فى مقدونية . وبعد الحصول على تصريح بالبناء من جهات الاختصاص تصدر اللجنة قرارها النهائى وفقا للوائح المنظمة لهذه الأمور .

وعلى هذا النحو تم تشييد عدد كبير من المساجد فى مقدونية . ويصل عدد هذه المساجد والجوامع فى الوقت الحالى الى حوالى ٤٣٦ جامعا ومسجدا وتكية . وعلى رأس هذه القائمة تقف مدينة « سكوبلي » التى يوجد بها ٨٠ جامعا وتسعة مساجد وتكتيان ، وتليهما مدن تيتوفو وجوستيفار وكيثيفو ، وفى ذيل القائمة تقع أوهريد وريسن .

ويمكن تقسيم المدن المقدونية الى ثلاث مجموعات من حيث كثافة الحياة الدينية ونشاط المسلمين بها : المجموعة الأولى وهى تشمل المدن التى يمكن اعتبار الحياة الدينية بها كثيفة مثل مدن سكوبلي وكومانوفو

وتيتوفو وجوستيفار . والمجموعة الثانية مثل مدن ديبار وستروجا وأوهريد وكيثيفو وتيتوف فيليس ، وفيها الحياة الدينية مرضية ويمكن أن تكون افضل من ذلك . والمجموعة الثالثة وتشمل مدن ريسن وبيتولا وشتيب والحياة الدينية فيها ضعيفة للغاية .

وغالبية المسلمين فى مقدونية يعتنقون المذهب الحنفى أسوة بالأتراك العثمانيين . ولا زالت الطرق الصوفية موجودة فى مقدونية ، ومن أشهر الطرق الصوفية الموجودة بها الطرق الخلوتية والبكتاشية والقادرية . وأهل السنة لا علاقة لهم بتلك الطرق الصوفية بل ان هناك من أهل السنة من يستنكر أنشطتها وما يتخلل ممارساتها من بدع . وبعض المنتمين الى هذه الطرق ذهبوا بعيدا الى الحد الذى يعتبره أهل السنة خروجا عن الاسلام . ومن أتباع هذه الطرق الصوفية من يكتفى بحلقات الذكر دون تأدية الصلوات . ومن الملاحظ أن أكثر أتباع هذه الطرق الصوفية من كبار السن وبسطاء الناس الذين لا يحسنون معرفة الدين الاسلامى وليست لديهم القنوات الشرعية للحصول على المعارف الصحيحة عن هذا الدين القويم .

وفى شهر نوفمبر من عام ١٩٨٤ قدم تليفزيون « سكوبلي » مسلسلا تليفزيونيا من ثمانى حلقات عن المسلمين فى مقدونية . وعرض هذا المسلسل لكيفية دخول الاسلام الى مقدونية أثناء الحكم العثمانى وما نتج عن ذلك من انشاء مدن وقرى ومناطق سكنية للمسلمين فى مقدونية . وتم تصوير المسلمين المقدونيين الذين يعيشون فى منطقة جورا ، على المنحدرات الشمالية لجبل شار وكوريتنيك بمنطقة كوسوفو . وهؤلاء هم المسلمون المقدونيون الذين يطلق عليهم اسم « جورانى » ، ويعيشون أيضا فى أجزاء أخرى من يوغسلافيا . وهؤلاء المسلمون المقدونيون يتحدثون بلغة مقدونية نقية وسليمة يحسدهم عليها علماء اللغة .

كما قدم هذا المسلسل حلقة خاصة عن المسلمين المقدونيين الذين يعيشون فى تركيا ويبلغ عددهم فى الوقت الحالى ما يقرب من ١٥٠ ألف مسلم . ومن الطريف أن هؤلاء المسلمين المقدونيين يواصلون فى تركيا اهتمامهم بالتحدث باللغة المقدونية ، بل وتوجد قرى كاملة لا يعيش فيها الا المسلمون المقدونيون . وكثيرا منهم ما زال محتفظا بالعادات والتقاليد المقدونية .

الباب الثالث

الفصل الأول - الأدب الشعبي المقدوني

الفصل الثاني - الشعر المقدوني

الفصل الثالث - الفن القصصي والروائي

الفصل الرابع - الأدب المسرحي

الفصل الأول

الأدب الشعبي المقدوني

نقصد بالأدب الشعبي المقدوني تلك الفنون الأدبية المتنوعة ، سواء بالشعر أم بالنثر ، التي لم ترتبط باسم مؤلف معروف . وتعبر «الشعبي» هنا عن تبعيتها للشعب كله ، ذلك أن هذا المؤلف المجهول لا يعيش حياة ذاتية بعيدة عن مجموع أفراد الشعب ، إنما يعيش حياة شعبية بكل ماتحمل هذه الكلمة من معاني . وهذا المؤلف بما يمتلك من نشاط ابداعي خلاق يصيغ الكلمة المعبرة التي سرعان ماتلقى هوى بين أفراد الشعب جميعه لأن فيها تكمن روحه وتجاربه ومشاكله .

وقد انتقلت هذه الفنون الأدبية المقدونية شفاهة سواء بانشادها أو سردها وحكايتها من جيل الى جيل ، ومن مكان لآخر . ومن المعروف أن بدايات هذا التقليد ترجع الى عصور سحيقة ، كما هي الحال لدى أى شعب من الشعوب . وفي وقت لاحق تم - كتابة - تسجيل هذه الفنون ، وهكذا بقيت موجودة حتى أيامنا الحالية .

ولا ريب في أن الشعب المقدوني قد أبدع عبر تاريخه أدبا شعبيا متنوعا يتألف من أشعار غنائية وملحمة ودينية ومن عديد من الحكايات ، ومن كمية وفيرة من الأمثال الشعبية ومن عدد لا بأس به من الألغاز . ولا زال الأدب الشعبي المقدوني يحيا حياة مكثفة نشيطة حتى الوقت الحالي وذلك ، بالطبع ، نظرا لارتباطه بالأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .

وما أبدع أن نستشف في الأدب الشعبي المقدوني خلجات المقدونيين النفسية واهتماماتهم الروحية وآمالهم العريضة . ولسنا في حاجة الى التأكيد على أن الأدب الشعبي المقدوني ، وعلى الأخص الشعر الشعبي ،

كان يسابع بلا انقطاع بعقل واع وبعينين ثاقبتين حياة الانسان المقدوني بحيث أنه يمكننا القول أنه كان بحق صورة شاملة دقيقة - الى حد بعيد - لتاريخ الشعب المقدوني .

ونظرا لأن الشعب المقدوني ، على مر العصور والأزمان ، كان يعاني من نقص شديد في الأدب الفني المكتوب بلغته الشعبية فقد كان الأدب الشعبي المقدوني هو الأسلوب الأساسي الذي كان يتم به التعبير عن رغبات وأفكار المقدونيين ، وعن مشاعرهم الذاتية وعن سعادتهم العامة وعن معاناتهم الشخصية في عديد من القصائد الغنائية ، والاعراب عن احتجاجهم ضد مختلف ألوان الظلم المستمرة الواقعة عليهم من جانب الاقطاعيين والمستعبدين والأغوات والبكوات وقطاع الطرق واللصوص في القصائد الغنائية والمحمية ، وكذلك تصوير تحمسهم وشغفهم بكل ما هو غريب وخيالي في الحكايات الشعبية ، ويتم به التعبير عن آرائهم في الحياة والناس في الأمثال الشعبية والألغاز .

وليس من قبيل الاستطراد الإشارة الى أن القصيدة الشعبية المقدونية ، وهي من أهم فروع الأدب الشعبي المقدوني ، نشأت في موقف انفعالي فريد . وقد ألفها وصاغها شاعر مجهول في لحظة من اللحظات الإلهام الشعري ، وسرعان ما تهيم هذه القصيدة في سماء مقدونية ويتقبلها أفراد الشعب المقدوني في فرح وابتهاج على أنها تصوير لحادث من الأحداث ، وعلى أنها صحيحة جزلة لقلب ولها ، وعلى أنها تنهيدة مؤثرة لروح معذبة . وهكذا يتم تقبل هذه القصيدة على أنها أول نص وعلى أنها معلومة أساسية عن إحدى لحظات الانفعال التي تعبر عن أمانى ونشاط الانسان .

وبالرغم من ذلك كان المنشد الشعبي يضيف الى القصيدة ، عبر الأزمان ، من عندياته ويعيش ويتعايش معها بأسلوبه الخاص . وهكذا كانت القصيدة الشعبية تتعرض لتغيرات مختلفة ولتعديلات متباينة ، فقد كان يتم تقصيرها أو اطالتها ويتم تبديل التفاصيل وتنسيق الأفكار . وكل هذا يتم وفقا لروح العصر ولذوق البيئة التي يتم فيها انشاد القصيدة . واستمرت هذه العمليات تجري وتحدث الى أن قام جامعو الفنون الشعبية بتسجيلها في الماضي غير البعيد .

وهكذا كانت القصيدة الشعبية تعيش حياة خصبة ثرية كحياة طفل مدلل بين أهله وعشيرته . وفي أثناء دورانها المضطرب السريع في قرى ومدن مقدونية وبعد الاضافات المتتالية عبر القرون كانت قصائد شعبية كثيرة تتقدم في العمر وتختفى ويغمرها النسيان مع مضى الأزمان ، بينما

كانت من قبل تتحدث عن أفراد الشعب وتبعث الدفء في قلوبهم وصدورهم . إلا أن اختفاء أو نسيان قصيدة من القصائد أو « إحالتها الى الاستيداع » لم يكن يحزن أحدا على الإطلاق ، خاصة وأن الجميع يعلمون أن الشاعر الشعبي لا يكل ولا يمل وأنه يبدع قصائد جديدة تنعكس فيها صورة تلك الأيام الغابرة وصورة هذه الأيام الجديدة .

وحينما كان جامعو القصائد المقدونية ينشرونها في كتب خاصة ، كانوا يراعون ترتيبها في أشكال مناسبة مع مراعاة الأساليب التي كان سابقوهم يستخدمونها في مثل هذه الأحوال . وقد قام « قنستنتين ميلادينوف » ، بالاشتراك مع بعض زملائه ، بترتيب القصائد الشعبية المقدونية التي جمعها شقيقه « ديمتري » ونشرها ضمن المجموعة التقليدية للقصائد الشعبية المقدونية الخاصة بالأخوين « ميلادينوف » : ثم قسمها الى ثلاثة عشر نوعا وفقا لمضمونها أو فكرتها أو زمنها وما الى ذلك .

وفي مرحلة تالية قسمها « قرمان شاباكاريف » الى أربعة أنواع رئيسية ، وكل نوع له مجموعات فرعية . ويضم النوع الأول القصائد الخاصة بالجن وبالتنين والقصائد الدينية ، ويشمل النوع الثاني قصائد الطقوس . وقصائد النوع الثالث تتعلق بالحياة السياسية ، ويتضمن النوع الرابع قصائد من الحياة الاجتماعية والشخصية . ووفقا لهذا التقسيم الذي قام به وأكدته معظم جامعي وناشري القصائد الشعبية المقدونية يتضح أنه كانت لدى المقدونيين جميع أنواع القصائد الموجودة لدى الشعوب السلافية الجنوبية الأخرى .

والدارس للشعر الشعبي المقدوني يجد أنه يحوى بين جنباته العديد من الأفكار والموضوعات التي تختص وتتميز بها البيئة المقدونية والانسان المقدوني ، ولكنه أيضا يحمل في طياته العديد من الأفكار والموضوعات المشتركة مع باقي الشعوب السلافية الجنوبية والبلقانية ومع الشعوب الأخرى ، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أنها تخص الأدب الشعبي العالمي .

كما أن الدارس يلاحظ في القصائد الشعبية المقدونية تنوعا وتلونا كبيرا وثراء وفيرا في الأفكار والموضوعات التي تميز حياة الشعب المقدوني . ويرجع ذلك الى أن الشاعر الشعبي كان يصور ويصف في الشعر حياة المجتمع المقدوني بكل جوانبها والعلاقات السائدة داخل الأسرة وفي المجتمع ، ثم يلاحظ مختلف ردود فعل الأفراد تجاه مختلف الظواهر في الحياة ويصوغ ذلك ثانية بالشعر . وانطلاقا من الحياة الواقعية والأحداث الفعلية كان الشاعر الشعبي،

وفقا لفهمه وإدراكه ، يصور جميع أفراد المجتمع ابتداء من الطفل في مهده وانتهاء بالعجوز الذي أوشك على الموت ، ويصف جميع تجاربهم ورغباتهم وأفكارهم وتصرفاتهم . وكان لا يميز بين الفقير والغني ، وبين الفتيات والسيدات ، وبين القساوسة والحجاج ، وبين الكتبة والأجراء ، وبين ويصدر أحكامه على الطيب والسيئ ، من تصرفات أفراد المجتمع . ولذا فإن القصيدة الشعبية تتضمن الكثير من الشخصيات الواقعية المفعمة بالحياة والنشاط . إلا أن الشاعر الشعبي كانت لديه القدرة والمقدرة على تصوير أحلام الشعب وخيالاته وحماسه للمعتقدات والعادات الشعبية وصاغ عددا كبيرا من القصائد يحمل هذا المضمون .

وحيثما كان الشاعر يرسم الصور الخارقة للطبيعة ويصور التنين والجن والملائكة والقديسين في مثل تلك القصائد الحافلة بالخيال وبالمعتقدات كان ينسب إليهم جميعا صفات وسمات حسنة وسيئة كذلك التي يتصف بها الأشخاص البسطاء الذين يتعرضون للموت . وعلى هذه اللوحة للرسم ، المسماة بالحياة ، كان الشاعر الشعبي يرسم ويعرض العديد من الشخصيات بحسناتها وسيئاتها ، وبأهوائها وكفاحها اليومي ونظرا لنبله وسموه فقد كان الشاعر الشعبي يراعى أن ينتصر الخير في كل مجابهاته مع الشر ، بيد أن واقعيته كانت تدفعه في بعض الأحوال بانتصار الشر والأشرار .

ولا يمكننا بالطبع في هذه العجالة أن نقدم ونستعرض كل الموضوعات والأفكار التي تتميز بها القصائد المقدونية أو التي تعد مشتركة بينها وبين القصائد الشعبية الموجودة لدى الشعوب الأخرى ، ولكننا سنشير فحسب إلى أكثر هذه الموضوعات تميزا .

وكان الاختطاف وسيلة محببة ومفضلة ، بل مألوفة ، من أجل الاستحواذ على المرأة لدى المقدونيين ، كما هو الحال لدى باقي الشعوب الأخرى في الأزمان السابقة وعلى الأخص في قرون الاستعباد . وكان اختطاف المرأة والقتال من أهم خصائص العهد الاقطاعي في مقدونية ، ومن الطبيعي أن هذا قد انعكس على القصائد الملحمية المقدونية وجميع أبطال الشعر الملحمي المقدوني يجدون أنفسهم في مواقف يختطفون فيها النساء أو يدخلون في قتال مع مختطفى نسائهم ، سواء أكانت هذه القصائد نحكى عن الأبطال المقدونيين (الدوق مامتشيلو أو بولا دويتشين أو ماركو كرال أو نوك) أو عن غيرهم من الأبطال . بل وفي بعض الأحيان كان الفرد العادي يلجأ إلى اختطاف المرأة ، ولذا تكرر موضوع الاختطاف في القصائد الغنائية أيضا . وفي فترات الاستعباد كان يتم اختطاف الفتيات

المقدونيات الجميلات بواسطة الأتراك والشراكسة والعرب ، وكذلك بواسطة الألبان واليونان والألمان وغيرهم .

ولم يكن الشاعر الشعبي يهتم اهتماما كبيرا بعملية الاختطاف في حد ذاتها ، إذ أنه كان يفضل أن يتابع ردود فعل أفراد العائلة والفتاة المختطفة نفسها . وهكذا فقد كان في عديد من القصائد يصف الممارك الدموية مع المختطفين ويصور المقاومة البطولية التي تبديها الفتاة المختطفة وما تتعرض له من ضغوط وما يعترئها من تغيرات .

وفي القصائد أيضا ، كما في الحياة ، يقوم المختطف بمقاومة زوج المرأة المختطفة ، ويجري بينهما قتال يستمر حتى الموت . وتشمل الشجاعة الزوج ، ولكن المختطف تملكه أيضا البطولة والا لما كان قد جراً أساسا على الاقدام على عملية الاختطاف . وفي إحدى لحظات القتال الجارى عادة ما تساعد المرأة مختطفها ، وبالتالي يتعرض الشاعر لوفاء المرأة أو عدم وفائها . وقد أنهى « بانوفيتش ستراهينيا » مشكلته بأن غفر لزوجته الخائنة ، بيد أن النهاية غالبا ما تكون أكثر واقعية لدى المقدونيين . فالزوج ينجح في قتل المختطف بالرغم من العون الذي قدمته له زوجته الخائنة ، ثم بعد ذلك يذيق زوجته أشد ألوان العذاب وأفظعها فهو يشعل فيها النار أو يدفنها حية أو يقطع أطرافها أو يقتلها .

وإذا ما تتبعنا بالدراسة ما يذكره الشاعر الشعبي فيما يتعلق بتصرفات الأفراد العاديين والسادة حينما يختطفون إحدى الفتيات فسنجد أن نفس التصرفات تقوم بها القوى الخارقة للطبيعة والتنين . وعدد كبير من القصائد الغنائية يروى عن عمليات اختطاف مماثلة يصور فيها الشاعر الشعبي ردود فعل الفتاة المختطفة كما في الحياة العادية .

ومن الموضوعات الموروثة من الأدب الكلاسيكي موضوع المصادفات السيئة التي قد تقود إلى الحب الحرام بين الابن وأمه . ويعد هذا الموضوع من الموضوعات الواقعية بالنسبة للبيئة المقدونية ، وعلى الأخص في قرون الاستعباد والظغيان . فقد كان يتم انتزاع الأبناء من أمهاتهم وارسالهم إلى بلاد نائية ، وبعد ذلك يعودون إلى بلادهم وقد تغيرت أحوالهم واكتسبوا قوة سياسية واقتصادية وأصبحوا ضحايا لأقدارهم . وفي أحوال أخرى يتم اختطاف الأمهات ويبقى الأبناء في بلادهم وبعدما يكبرون يأخذون في البحث عن أمهاتهم ، وتحدث الطامة الكبرى عندما يرتكبون السفاح وهم لا يعرفون أنهم قد عثروا على أمهاتهم . وهناك عدة موضوعات مماثلة في القصائد الشعبية المقدونية ، ومن المعتقد أن لها أساسا واقعي . ومن الطريف أن الشاعر الشعبي المقدوني كان يجد مثل هذه الذنوب تبريرا فلسفيا بقوله :

الحمل الصغير ليس له ذنب ،

والبحر العميق ليس له قرار ،

والشجرة الشاهقة ليس لها ظل ،

والأحجار الصغيرة ليس لها عدد ،

والحقل الواسع ليس له نهاية ،

ولهذا فالفتاة الجميلة ليست لها عائلة .

وفي الأزمنة الغابرة كثيرا ما كانت تجتاح أوروبا كلها ، وعلى الأخص منطقة البلقان ، مختلف الكوارث والأوبئة والطاعون . وكان على الشاعر الشعبي أن يسجل كل هذه المصائب والبلايا التي كانت تبيد الأعزاء من أبناء وآباء . وهناك عشرات من القصائد الشعبية المقدونية تتحدث عن وباء الطاعون وعما فعله بالمقدونيين ، وتحكى عن وباء الطاعون الذى اجتاح « سكوبلي » فانتزع الابن من أمه التى كانت تستريح من عناء السفر عند نافورة المياه فى « سكوبلي » بعد عودتها من العمل خارج البلاد .

وتحدثت القصائد الشعبية المقدونية كذلك عن المتاعب والمضايقات التى كانت تجابه التجار المقدونيين فى أثناء قيامهم بالتجارة مع الدول القريبة والبعيدة وفى أثناء ركوبهم البحر وعبورهم بقوافلهم عبر الجبال والممرات الضيقة غير الآمنة .

ومن الموضوعات الكلاسيكية فى الشعر الشعبي المقدونى موضوع الدخول فى دراهنات مع الشمس ، والشخص الذى يكسب الرهان يحصل على أخت الشمس لكى يتزوج منها . ومن الموضوعات الشائعة أيضا موضوع إجراء مراهقات ومباريات بين الأبطال فى سرعة السير وفى قدرة الاحتمال أثناء اللعب وعند الشرب ، وفى العمل والالتزام ، وفى قدرة تحمل الشاب للرقود بجانب فتاة دون أن يلمسها ، وفى اختبار قوة وفاء المحبوبة وما الى ذلك من موضوعات .

ومن الموضوعات الدخيلة على الشعر الشعبي المقدونى موضوع تحول الأشخاص الى حيوانات متوحشة . ويعالج الشعر الشعبي أيضا موضوع الفتاة الشجاعة التى تحل محل والدها المتقدم فى السن فى قيادة الجيش . وجرت كذلك معالجة الموضوعات العامة المتعلقة بملاحقة المرأة البريئة ، وبالحماة الشريرة ، وبالزوجات الشريرات للأبناء وللأخوة ، وبدفن العروس فى أساسات البناية ، وبالأرواح الطيبة والشريرة ، وبزوجة الأخ العاقلة التى تجعل السلام يسود بين الأخوة .

وبين الشاعر الشعبي المقدونى فى أكثر من قصيدة أنه يعرف أن بعض الناس يميز عن غيره بأنه يرسم على جبهته وجسده وصدره ويديه علامات خاصة مثل صورة الشمس والقمر والنجوم وما الى ذلك .

أما اذا انتقلنا الى الشعر الغنائى فسنجد من أوفر أنواع الأدب الشعبي المقدونى وأكثره قيمة ، فهو مكتظ بالأحداث المصيرية الشخصية المتنوعة التى جرت صياغتها بأسلوب شعري فى لحظات مفعمة بالنشوة أو بالحماس والأمل داخل قلب الإنسان وفكره . والشعر الغنائى المقدونى رائع للغاية وغنى وحافل بالكثير من الأحاسيس الدافئة والرقيقة والأثرية .

ولم تفلح على الإطلاق المحاولات التى جرت حتى الآن لتقسيم القصائد الشعبية الغنائية الخاصة بالشعوب السلافية الجنوبية تقسيما دقيقا الى أنواع مختلفة ، وذلك لأنه يمكن وضع القصيدة الواحدة فى إطار نوع أو نوعين أو ثلاثة أنواع بل وربما عدة أنواع بحيث أنه يستحيل إجراء تقسيم دقيق صحيح . وقد لغت النظر الى ذلك فى حينه « فوك كراجيتش » ، أشهر جامع للقصائد الشعبية الصربوكرواتية . وأشار كذلك الى هذه الصعوبة « قنستين ميلادينوف » حينما تحدث عن مبررات عدم انهاء لتقسيم القصائد الغنائية الى أنواع . وبالرغم من ذلك فقد قام العديد من الدارسين والباحثين فى مجال القصائد الغنائية للشعوب اليوغسلافية بتقسيم الشعر الغنائى الى أنواع وأقسام مختلفة .

وبما يلفت النظر أن مجموعة القصائد العاطفية هى أكبر مجموعة فى الشعر الشعبي الغنائى بمقدونية ، وهى تعد فى نفس الآونة أحب مجموعة من القصائد الشعبية لأنها فى الحقيقة تفيض بالحياة والحيوية أكثر من غيرها من أنواع الشعر الشعبي . وخلافا للأنواع الأخرى من الشعر الشعبي التى تولد وتموت فان هذه المجموعة هى أكثر المجموعات مقاومة وصمودا فى مواجهة قوى الزمن المدمرة لأنها تجدد دماءها على الدوام بموضوعات جديدة وبأقدار غير مألوفة ، مثلما يظهر الحب دوما من جديد وهو يحفل بين جنباته بالعديد من عناصر الحياة الحديثة . وفى الحقيقة نشأ الجزء الأكبر من الشعر العاطفى وقت جمع القصائد المذكورة فى المدن المقدونية أو مباشرة قبل أن يتم ذلك . وهذا هو السبب الأساسى فى أن هذه القصائد العاطفية المقدونية لا تحوى فحسب التصريحات الغرامية التى تفوه بها العشاق الشباب فى أوهريد وكوكوش وستروجا وسشتيب ، بل وتصف الأحوال والظروف التى يعيش فيها هؤلاء الشباب ، وتصور بوجه عام حياة المدن والسكان بمقدونية .

والغلبة القصائد العاطفية التي ظهرت في العقود الأولى من القرن التاسع عشر تتخذ الطابع المتميز للمدينة المقدونية من جميع النواحي . وفي تلك الحقبة كانت المدن المقدونية وحياة السكان المقدونيين تتعرض لتحولات هامة وتعيش نهضة اقتصادية وثقافية . واهتمام الشاعر الشعبي لا يغفل عن هذا التغيير في حياة أفراد الشعب ، وهو يسعى الى أن يصور هذه الحياة صورة أمينة في الأزمنة والظروف الأخرى . وفي مثل هذه القصائد العاطفية نجد ، بدلا من المناظر الطبيعية الريفية التي تتميز بها القصائد الغنائية الأخرى ، صورا لشوارع المدينة وللأزقة الضيقة والحلات التجار والحرفيين .

ونادرا ما تكون شخصيات هذه القصائد من الرعاة أو من أهل القرى ، وإنما الشخصيات الرئيسية في هذه القصائد هم العمال المهرة وصبيانهم والمدمنون للشراب والتلاميذ والفتيات الجميلات وبنات الأثرياء والتجار والقساوسة والباكوات والباشوات . وتسمع في هذا الشعر الغنائي ، بدلا من الصور الريفية التي تجدها في باقى ألوان الشعر ، التصريحات الغرامية التي تقال في أزقة المدينة المرصوفة . وبدلا من المروج الواسعة والمدن الجبلية الصغيرة يتم في هذه القصائد تصوير محلات التجار ودكاكين العمال التي يجلس عندها الشباب على أمل أن تنعم عيونهم بالنظر الى إحدى الفتيات وهي ذاهبة لاحضار الميساء أو للقيام بأى عمل آخر .

كما أن القصيدة العاطفية صورت نهضة المدينة آنذاك حيث كانت تتفتح بنوع من الأمان السياسى والاقتصادى بخلاف ما كان يسود القرية من عدم أمان . وفي هذه القصائد العاطفية كان يتم الاحتفاء برغبة سكان المدينة فى التمتع بحياة أكثر راحة وتحضرا .

وتحكى إحدى القصائد عن مقدونى التقى فى الزقاق الضيق بابنة الباشا وهي عائدة من الحمام وافتنن بجمالها ، وفى مقابل هذا الذنب أمر الباشا بالقبض على هذا الشاب وقتله .

وقصائد الزفاف المقدونية تتغنى بأهم لحظات مراسم الزفاف منذ لحظة قدوم أهل العريس لطلب يد الفتاة وحتى نهاية الاحتفال بالزفاف . والقصائد تمتدح العروس والعريس ووالديهما وأقاربهما وحامل الراية ، ويكون المديح - بالطبع - على قدر أدوارهم فى مراسم الزفاف . وتمتدح القصائد جمال ونظافة ونشاط العروس وأناقة وجسرة العريس ، ويتم تشبيه العروس والعريس بالزهور والطيور وبالأجسام السماوية وبالمخلوقات الخارقة للطبيعة . كما أن قصائد الزفاف مفعمة بالرموز

وبالاستعارات ، والتشبيهات . وهى تتابع كل مسلك وكل حركة من جانب العروسين والمحتفلين ، فنجد أن هناك قصائد تصف كيفية الذهاب لخطبة الفتاة ووضعها لخاتم الخطبة فى أصبعها ، وتصور الأمور التى تحدث فى أثناء اعداد الحلوى وارتداء العروسين للابسهما وما الى ذلك من أمور . وتحدث هذه القصائد عن حالة الحزن التى تتملك العروس بسبب تركها لمنزل والديها وابتعادها عن اخوتها وصديقاتها وعن حديقتها وزهورها وعندليبها الذى كانت تتحدث معه فى الحديقة فى أحيان كثيرة . وفى نفس الوقت تصف هذه القصائد حالة الانفصال السار التى تتملك العروس بسبب ذهابها الى منزل زوجها وحالة الحيرة التى تجتاحها بسبب جيلها بالحياة التى تنتظرها هناك فى عش الزوجية الجديد .

ومجموعة القصائد العائلية تتحدث عن الحياة داخل العائلة وعن العلاقات التى تسود بين الزوجين ، وبين الأبوين والأبناء ، وبين الاخوة والأخوات ، وبين العروس وحماتها التى تصورها القصائد على انها من أعظم الشرور وتسعى دوما الى بث الكراهية بين ابنتها وعروسه الى أن يتم الانفصال بينهما ، وهو الأمر الذى تفلح فيه فى كثير من الأحيان ، وكل هذه العلاقات تحفل بالحب والكراهية ، وبالمسرات والأحزان .

ومن بين ما جمعه الأخوان « ميلادينوف » مجموعة خاصة من قصائد الرعاة التى يتم فيها التغنى بحياة الكثير من الرعاة المقدونيين الذين يقومون برعى قطعان الماشية على الجبال المقدونية . وحياة الجبال ، كما فى القصائد ، تكتظ بمختلف المحن مثل مكافحة الكوارث الطبيعية والسياطين الشريرة والجن والتنين . والبطل الرئيسى لهذه القصائد هو الراعى « بييا » (أو بيتشو أو بيكو) الذى يتعرض لمختلف الأحداث والمصائب . وفى كثير من القصائد يتم وصف التقاء الراعى بالقوى الخارقة للطبيعة مثل الجن ، والأخوان « ميلادينوف » يسميان هذه القصائد « بقصائد الجن » . ويتم فيها الحديث عن مختلف علاقات الناس بالجن والتنين . وفى معظم الأحوال يجرى الحديث عن علاقات حب بين البشر وبين القوى الخارقة . أما التنين فيتسابق مع الناس فى تناول الشراب والمصارعة ورمى الأحجار من على الأكتاف ، وحينما ينهزم التنين يستخدم القوى الخفية الخارقة للطبيعة لكى يسبب للناس أضرارا .

وقد نشأ العالم الخيالى للجن فى العهود الوثنية وانتقل الى المناطق المقدونية عن طريق مختلف القصائد والحكايات التى يتصل فيها البشر بالجن والمردة . ويتم تصوير كل هذا العالم الخيالى الرمزى بعلاقاته المختلفة مع البشر : فالجن يتعاونون مع البشر ويساعدون الأبطال عند وقوعهم فى مصائب أو يتخلون عنهم عند الشدائد . وعادة ما يقاومون

الرعاة ويتنافسون معهم فى الألعاب وفى الغناء . والجنيات تفضل سكنى الجبال حيث تجلب « ديمو » المغنى من مدينة « بيتولا » لكى يتنافس معهن ، ولكى يتنافس بشكل خاص مع الجنية « جورجيا » . ويتنصر « ديمو » ويتزوج من « جورجيا » ، ورغم أنها تلد له طفلا إلا أنها تستغل أول فرصة لكى تهجر منزل زوجها وتعود الى صاحباتها . وهذا موضوع شائع فى الشعر الشعبى المقدونى وقد اقتبسه الشاعر « قنستطين ميلاديتوف » لتأليف قصيدة عن تسابق الجنية مع البطل (فى قصيدة « التآخى ») .

وفى إحدى القصائد تعاقب الجنيات الراعى الذى لعنته أمه . وفى قصيدة أخرى تحب جنية البحر شابا ، غير أنها تقتله بسبب الإهانة التى وجهتها لها أخت الشاب . وفى أحوال كثيرة تقوم الجنيات بفرض جزية وضرائب على أهل القرى ، بيد أنه فى تلك الأحوال يمهلهما الشاعر الشعبى الوقت الى أن يتم قتلها . وكان للبطل « ماركو كرال » صلات وذ وصداقة ، ولكنه تمكن من قتل الجنية التى سدت كل ممرات الجبال وطلبت منه عينييه فى مقابل حصوله على ابريق من الماء .

وعند المقدونيين أيضا ، كما هو الحال لدى باقى السلاف الجنوبيين ، تقوم الجنيات بتشييد القلاع فوق السحاب وعلى البحيرات وعلى قمم الجبال . وهن يشيدين القلاع من أجساد الناس ويضعون فى أساساتها المتقدمين فى السن ويضعون الأبواب من النساء المتوسطات فى العمر ويستخدمن الشباب فى صنع الأعمدة والفتيات فى صنع الستائر . وفى عدة قصائد تخطف الجنيات ابن « ماركو » لكى يصنعن منه ستارة ويستحلفهن « ماركو » بأن يكن رحيما تجاه ابنه .

وتصور القصائد العاطفية ، بوجه عام ، الجانب الجهميل من حياة الإنسان المقدونى . وبالإضافة الى وجود فيض من مشاعر الحب بالقصائد العاطفية إلا أننا نجد فيها أيضا صورة للتقدم الاقتصادى للمقدونيين فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . وعلاوة على مثل هذه القصائد فقد تغنى الشاعر الشعبى بقصائد عرض فيها للجانب الآخر من حياة الإنسان المقدونى . ومن هذه القصائد نعرف كثيرا من التفاصيل عن الظلم وعن جرائم القتل والنهب التى جرى ارتكابها فى مقدونية ، وكذلك عن الهجرة الجماعية من مقدونية وعن رحيل المقدونيين الى الدول البلقانية والأوروبية المجاورة وإلى الدول غير الأوروبية من أجل ضمان لقمة العيش وذلك لأنه لم يكن بإمكانهم أن يجدوا فى بلادهم عملا وكان يصعب عليهم اطعام أفراد عائلاتهم .

ويهجرتهم عن بلادهم وأرضهم لفترات قصيرة أو طويلة كان المقدونيون يتركون بالمنازل أعزائهم ، وكانوا يشتاقون الى بعضهم ويصيغون آلامهم وآمالهم فى « قصائد الاغتراب » ، وهى تمثل مجموعة من القصائد التى تصف السفر الى الخارج من أجل العمل والحزن عند الفراق وتصور الحزن فى قلوب أولئك الذين يرحلون ، والأكثر من ذلك تعبر عن حزن أولئك الذين يبقون بالمنزل . وتحكى لنا « قصائد الاغتراب » الكثير من الحكايات المحزنة المؤثرة ، ومنها قصة تلك المرأة البائسة التى انتظرت زوجها بفارغ الصبر تسع سنوات كاملة حتى يعود لها من عمله بالخارج ، ولكن بدلا منه عاد حصان الزوج ورسالة منه يقول فيها بأنه لن يعود من غربته وذلك لأنه تزوج بأخرى .

ومعترب آخر يتعرض لنهاية محزنة للغاية ، فقد قضى عدة سنوات بالخارج وتبدل شكله تبديلا كبيرا بحيث أن أهل بلده لم يعرفوه ، وحاول أن يثير الشك فى شرف عائلته بمحاولته اختبار وفاء زوجته إلا أنه لقي حتفه بسبب ذلك ، فقد قتلت أمه وزوجته بوصفه رجلا غريبا عنهما . ولقد وقع هذا الحدث بالفعل فى أحد المناطق المحيطة بمدينة « أوهريد » فى منتصف القرن الماضى ويتم التغنى به فى عدة قصائد . وقدمت القصائد الشعبية مادة غزيرة للاديب المقدونى « فاسيل الوسكى » بحيث أنه كتب مسرحية درامية بعنوان « الشرف » عالج فيها هذه الفكرة . ولا شك أنه توجد بالقصائد الشعبية أحداث أكثر أسفا وحزنا بل وأشد ألما مثلما تغنى به إحدى القصائد عن شاب وفاته أقسما على الزواج . وأقسمت « يانا » على أن تنتظر حبيبها سبع سنوات الى أن يعود من عمله بالغربة ويتحسن وضعه المالى ، وحينما عاد الحبيب كانت « يانا » تتزوج بآخر ودعى هو لأن يكون أشبينها !

والقصائد الشعبية المسماة « بالقصائد الهزلية » تمثل أسلوبا خاصا ومضحكا فى كثير من الأحيان لمعالجة بعض الظواهر فى حياة الناس . وكثيرا ما تكون هذه القصائد مخضبة بالسخرية وبالضحك البرى ، ففى تسخر من الفتيات والشباب الكسالى ، وتصور عيوبهم ونقائصهم . كما تسخر من ربات البيوت ومن سوء أخلاق الفتيات ، ومن السكارى ومن المتقدمين فى السن الذين يرغبون فى الاستمتاع العاطفى . وإحدى هذه القصائد تحكى عن رجل عجوز فتنه جمال الفتيات ، وأردن أن يتخلصن منه فأرسلنه الى الجبال لقضاء أمر من الأمور وهناك لقى مصرعه . وتحفظ هذه القصيدة بذكرى العادة القديمة التى تقضى بقتل المتقدمين فى السن . فقد كانت القبيلة تتخلص بهذه الطريقة من أفرادها غير المنتجين . وتصف قصيدة أخرى حزن العروس لغياب لآزال يفضل اللعب فى

الترايب ويعتبر زوجته في مرتبة أمه ، بينما صديقاتها يرافقن الزواجن
في حفلات الرقص وغيرها من الحفلات .

ونظرة ثانية إلى القصائد الملحمية ستجد أنها تتألف من القصائد
الأسطورية والمدنية والتاريخية . وهذه القصائد تشبه إلى حد كبير
القصائد المأثلة الموجودة بالشعر الشعبي الموجود لدى الشعوب السلافية
الجنوبية الأخرى . وقد ركز ، قنستانتين ميلاديتوف ، على الصلات
الوطيدة بين الملاحم المكتوبة باللغة الصربوكرواتية وبين الملاحم المقدونية
وأشار كذلك إلى القصائد التشابه مع القصائد التي كتبها الألبان والولاشر
واليونان .

والقصائد الأسطورية تضم القصائد الخاصة بالتنين وبالقوى الأخرى
الخرافة للطبيعة كما في بعض القصائد الغنائية . ويتم في القصائد
الدينية عرض بعض الأحداث من حياة أبطال الكنيسة المسيحية ، ومن
كذلك التحدث عن بعض الشخصيات من التوراة والإنجيل .

أما القصائد التاريخية فهي تتغنى بالشخصيات المعروفة في التاريخ .
وهناك عدة قصائد مقدونية يتم فيها التغنى بالشخصيات الحاكمة من
أسرة « نيمانيتش » ، ومنها القيصر دوشان الذي بلغ ذروة نفوذه
السياسي حينما كان يسيطر على مقدونية كلها . ومن الشخصيات المشهورة
في الملاحم المقدونية ، الموق مومشيلو ، المشهور في التاريخ المقدوني .

وبعد البطل « ماركو كرال » بأسمائه العديدة المتعددة من
الشخصيات الرئيسية في الملاحم المقدونية ، كما هو الحال أيضا في الملاحم
الشعبية لدى الشعوب اليوغسلافية الأخرى . وفي أكثر من مائة قصيدة
مقدونية وكذلك في عديد من الحكايات والأساطير حاول الشاعر الشعبي
المقدوني أن يقدم سيرة رومانسية عن البطل الرومانسي « ماركو » وانطلق
كما كان يفعل على المواقم عند صياغته الشعرية لأي حدث آخر ، من
الأحداث الواقعية والشخصيات المللموسة . وفي هذه الحال انطلق من
شخصية « ماركو كرال » الحاكم الذي تربع خمسة وعشرين عاما على
عرش جزء من مقدونية وكانت عاصمته « برليب » .

وكلما تعمق الباحث في دراسة شخصية « ماركو كرال » في الملاحم
الشعبية الصربوكرواتية وفي سبر أغوارها ومقارنتها بنفس الشخصية في
الملاحم المقدونية فسيصل إلى استنتاج بأنه توجد اختلافات بين الشخصيتين .
فقد تحولت شخصية « ماركو » في الملاحم الشعبية الصربوكرواتية إلى
شخصية مثالية وإلى رمز للنضال من أجل العدالة والشعب والحرية ،
وإلى شخصية رمزية تحمي حقوق الشعب خلال فترات الاستعباد ، وإلى

شخصية مثالية نمناعا بشوق شديد أفراد الشعب في خيالهم ، وإلى بطل
مثالي له فضائله وهناك تبريرات لبعض عيوبه .

وعلاوة على إضافة المثالية على شخصية « ماركو » في الملاحم المقدونية ،
إلا أنه يوجد بها الكثير من السمات الواقعية التي يتم بها التقليل من كمية
المثالية . « فماركو » هنا ليس بطلا أسطوريا شجاعا ولا يمتلك كل هذا
القدرة من الحكمة ولكنه على قدر لا بأس به من المكر . ومن الجلي أن الشاعر
المقدوني كان يراعى عند نحتة للصورة الملحمية لشخصية « ماركو »
العديد من الخصائص الواقعية والجوانب السلبية لهذا الحاكم .

ووفقا لما تذكره القصائد الشعبية المقدونية فيما يتعلق بسيرة
« ماركو » نجد أنه يوجد في كثير من الأحوال عديد من المتناقضات .
وهذه ظاهرة شائعة في الشعر الشعبي بوجه عام ، خاصة حينما يتم
تصوير شخصية أحد الأبطال عبر القرون وفي منطقة كبيرة نسبيا . فكل
منطقة وكل حقبة زمنية أرادت أن تضمن هذه الشخصية شيئا من
عندياتها ، شيئا متميزا مع الارتباط بالظروف والأحوال الراهنة ، والشاعر
الشعبي المقدوني يجيد التحدث بالتفصيل عن سيرة « ماركو » ، وهو في
كثير من بطولات الأحوال في غاية التحمس بسبب مآثر « ماركو »
ومنجزاته وبطولاته وهو على استعداد لأن يغلفها بغلاف رقيق من السخرية
ولأن يستعرض انتصاراته استعراضا واقعا .

وفي بعض القصائد نجد أن زوجة « ماركو » ترتفع إلى مستواه
بشكل مشرف وتماثله في الشجاعة لأنها هي الأخرى تقوم بأعمال بطولية .
وفي أحوال كثيرة تقوم بانقاذ « ماركو » من بعض الورطات والمواقف
العصيبة ، وتخلصه من الأسر وتساعد في اللحظات الحرجة على الوصول
إلى سلاحه الذي يخفيه في شعر رأس حصانه « شارانس » أو في أي
مكان آخر بالسر أو بحقييته .

بيد أننا نجد أن زوجة « ماركو » ، في قصائد أخرى ، على درجة
سيئة من الخلق وتخون زوجها مع باقي الأبطال والتجار ومختلف الرجال .
وتتباين ردود فعل « ماركو » إزاء ذلك ، فهو في إحدى المرات يستدعي
أخوتها لكي يتأكدوا من سوء خلقها ، وفي مرة أخرى يقسو على زوجته
غاية القسوة فيشعل فيها النار أو يقطع أطرافها أو يقتلها .

ومما يلفت النظر أن الشاعر الشعبي المقدوني كان يصف وصفا
واقعا قتال « ماركو » مع الأبطال المحليين والأجانب ، فكان في أغلب
الأحوال يصوره على أنه ينتصر بالخداع والمكر وبمساعدة غيره من جنيات
ونساء ورجال وشحاذين وغيرهم . ويصور « ماركو » على أنه حامى حمى

الفقراء والبؤساء والضعفاء ، وعلى أنه يدخل في قتال مع الأتراك والعرب واللاتين والمجر واليهود بمفرده أو بمساعدة غيره من الأبطال . كما أنه يتحدث عن هزائم « ماركو » ، بل أنه في إحدى القصائد يصوره على أنه غاية في الجبن ، إذ أنه في الوقت الذي كان ينبغي أن يظهر فيه « ماركو » قوته أمام البطل العربي الذي اختطف العروس والهدايا يلقي « ماركو » بالهدايا أمام البطل العربي ويولى الفرار على وجه السرعة .

وفي قصائد أخرى صور الشعر الشعبي المقدوني « ماركو » على أنه يحب الغناء ويفضل الشراب والنساء . ويصفه على أنه فعلا نموذج للشخص البوهيمي ، ويرافقه مختلف الأبطال ويشاركونه الشراب ويختلقون معه المشاجرات ويشتركون معه في القتال . و « بولن دويتشين » هو أحد هؤلاء الأبطال ، وكثيرا ما يظهر في ملاحم الشعوب السلافية الجنوبية ، وقد حصل على شهرته بعد قتاله مع البطل العربي الأسود ونجاحه في انقاذ شرف أخته .

وانها بالفعل ظاهرة تثير الاهتمام على الصعيدين العربي والمقدوني ألا وهي ظاهرة تكرار ذكر العرب في الشعر الشعبي المقدوني وكذلك في الشعر الشعبي الخاص بالشعوب اليوغسلافية . وقد حاولنا القيام بدراسة تفصيلية لهذه الظاهرة ، ويمكننا أن نوجز ما توصلنا إليه في أنه يوجد رأيان متباينان يفسران هذه الظاهرة الفريدة تفسيراً أسطوريا أو تاريخياً . ويرى أصحاب التفسير الأسطوري في شخصية البطل العربي جذورا للمعتقدات الغابرة . أما ممثلو التفسير التاريخي فيرجحون سبب ظهوره إلى أحداث التاريخ القديم ووقائعه .

وإذا كان لي أن أبدى رأيا في هذا الصدد فأنني أؤكد على أنه ينبغي تفسير ظهور شخصية البطل العربي في الشعر الشعبي للشعوب اليوغسلافية عامة تفسيراً أسطوريا وكذا تاريخياً ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصلهما عن بعضهما ، بل ومن المستحيل تفسير هذه الظاهرة من جانب واحد فحسب لأن التفسير القائم على وجهة نظر واحدة سيقودنا - حتماً - إلى أخطاء وأوهام لا تفتقر .

واستكمالا للظاهرة السابقة وجدنا أنه كثيرا ما يتم وصف البطل بأنه أسود اللون في الشعر الشعبي المقدوني وفي الشعر الشعبي للشعوب اليوغسلافية . ونظرا لتكرار هذا الوصف في عدة قصائد فإنه يحتاج إلى وقفة وتمعن . فقد كان يوجد بالمعتقدات القديمة للسلاف الجنوبيين - وهم أسلاف اليوغسلاف الحاليين - صراع بين الإله الأسود والإله الأبيض وقد انعكس هذا الصراع في عدد من ألوان الأدب الشعبي .

وبعد ذلك اكتشف السلاف الجنوبيون أن هناك عربا سود البشرة ، ويبدو أن هذا الاكتشاف كان يمثل صدمة نفسية لهم . وقد ازداد عدد العرب منذ أن بدأ اختلاط مسلمي أفريقيا والبربر بالعرب . ومن المرجح أن السلاف الجنوبيين عرفوا عربا سود البشرة أكثر من معرفتهم للعرب غير السود وذلك خلال التعارف التاريخي بين العرب وبين السلاف الجنوبيين في المعارك التي جرت بين العرب والبيزنطيين . كما أنه يوجد هنا دور خاص للعباسيين ببشرتهم السوداء وكذلك بعبائهم السوداء . وقد انطبع لونهم وشكلهم في ذهن السلاف الجنوبيين وذلك علاوة على التأثير المحتمل لقصص البطولات الشعبية العربية التي قام ببطولتها عرب سود البشرة مثل عنترة بن شداد والظاهر بيبرس .

وقد اختلط كل هذا بمختلف الأفكار الخاطئة المتعلقة بالمصائب التي يجلبها اللون الأسود وبالخرافات المتعلقة بهذا اللون . وأدى كل هذا إلى تحول الصراع القديم بين الإلهين الأسود والأبيض إلى صراع جديد بين العربي الأسود وبين السلاف الجنوبي الأبيض . واستمر هذا الصراع متواجدا عبر القرون وتحول تدريجيا إلى أسطورة تقوم على المعتقدات الشعبية وعلى الحقائق التاريخية أيضا . واثرا احتلال الأتراك العثمانيين للمناطق اليوغسلافية وكتعبير عن مشاعر الجماهير المضطهدة وتنفيسا عن معاناتها نشأ عن كل هذا صراع جديد بين البطل العربي الأسود والبطل اليوغسلافي « ماركو كرال » . ولا ريب في أن تصور وانطباع السلاف الجنوبيين عن العرب اختلط ببعض عناصر المعتقدات والتراث الروحي والواقع الحقيقي .

وقد عالج الشعر الشعبي المقدوني الأحداث التاريخية القريبة علاوة على معالجته للأحداث التاريخية البعيدة . ومن هنا توجد مجموعة كبيرة من القصائد الشعبية عن حرب التحرير الشعبية في مقدونية ، وتتابع هذه القصائد كل نشاط قام به المناضلون . وفي منتصف عام ١٩٤٣ تم في مقدونية المتحررة طبع أول مجموعة من قصائد البارتيزان . وهذه المجموعة دفعت الشاعر الشعبي إلى صياغة قصائد جديدة يتغنى فيها بقيادات حرب التحرير الشعبية وبالمناضلين أنفسهم وبالعمليات العسكرية ضد المحتل وضد معاونيه الخونة .

وعند تصويره للحياة الشعبية وفي عرضه لمختلف الأحداث من حياة الأفراد والمجتمع وعند وصفه لمختلف مشاعر الرجال والنساء وتصويره للطبيعة التي تحيط بالناس وتصويره للنبات والحيوان لم يكن الشاعر الشعبي المقدوني ينظر إلى كل هذا بعين باردة ويعرض الحقائق فحسب بل كان يرسم صورة فنية ويجتهد ، ككل خبير وهاهر في عمله ، في أن

يستخدم عند الصياغة والتصوير العديد من أشكال التعبير ودن الأساليب التي كان يستخدمها في كل مكان . وهي تشمل المقارنات والتضادات والرموز والاستعارات والتشبيهات والمبالغات والتجسيديات وغيرها من الأساليب وأشكال التعبير .

أما الحكايات الشعبية المقدونية فهي تقل عن الشعر في الكم والكيف، وهي تتضمن عددا من الموضوعات والأفكار الموجودة بالحكايات الشعبية لباقي الشعوب . وهي تعالج ، في المقام الأول ، الكثير من الموضوعات التي تعالجها حكايات الشعوب السلافية الجنوبية الأخرى . كما أن هناك العديد من الحكايات تم اضافها للطابع المقدوني عليها من سماء وأرض وأشخاص .

ومن الموضوعات التي وردت في الحكايات الشعبية المقدونية نجد حكايات عن القط ذي الحذاء ، والذهاب الى عالم الجن ، ومطاردة المرأة البريئة ، والفتاة التي لا تملك يدين ، وعن الرجل الذي باع نفسه للشيطان ، وعن العريس التنين ، وعن العدل والظلم ، ونجد أيضا حكاية علم بابا والأربعين لصا ، وحكايات عن المرأة الوفية وعن المرأة التي خدعت زوجها ، وحكاية الفتاة الحكيمة ، وحكاية قتل المتقدمين في السن وهناك أيضا عدد لا بأس به من الحكايات عن الآلهة والشمس والقمر والنجوم والشياطين والملائكة وغيرهم .

وهناك مجموعة من الحكايات المسلية عن « نصر الدين خوجة » ، وهو النظير الأوروبي لجحا العربي . وهذه الحكايات تتسم بالايجاز المكثف ، ويدور موضوعها حول مشاكل الحياة اليومية وتياراتها العامة وتجاربها الانسانية ، كما تعكس في الوقت ذاته رأى الجماعة في الهيئة الاجتماعية والهيئة السياسية . ولهذه الحكايات محور رئيسي واحد وتعتمد الى الاخلال المقصود بين التوازن أو التناسب الواجب للموقف أو للصورة ، أو للشخصية ، وتعتمد على المفارقات التي يستحدثها الغباء أو البلادة أو الخدعة أو القول اللاذع أو جوامع الكلم أو الألفاظ أو التوريات وما الى ذلك من المغالطات المنطقية أو الحيل البنيانية فنتهي الى موقف مرح . وهذه الحكايات خالية من التعقيد ، وهي نمطية الأبطال والشخص وتسيطر عليهم الانسانية ، وقلما يظهر فيها العنصر الخارق .

كما أنه توجد حكايات وطرائف عن البطل المقدوني « ايتار بيو » الذي تذكر بعض الحكايات أنه كان تلميذا « لنصر الدين خوجة » .

وقد تميز الأدب الشعبي بلغته الشعبية الخصبة السلسلة ، وبارتفاع قيمته الفنية والابداعية مما جعل جماهير الشعب تقبل عليه وتتعلق به وتنشده أو تحكيه في مختلف المناسبات . ولا شك أن هذا الأدب الشعبي قد أثر تأثيرا كبيرا على الأدب الفني المكتوب .

الفصل الثاني الشعر المقدوني

كان حجم المؤلفات الأدبية باللغة المقدونية في بداية القرن التاسع عشر متواضعا للغاية ، وكذلك انجازاتها الفعلية . وفي ذلك الحين كان مهيمن على المشهد الثقافي الشعبي الذي تم جمعه خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر . ولا شك أن هذا الأدب الشعبي ، كما عرضناه فيما سبق ، يفوق إلى حد كبير الجهود المتواضعة في مجال التأليف الأدبي ، وهكذا أثر الأدب الشعبي بشكله وأجناسه المتباينة تأثيرا كبيرا على نشأة الشعر المقدوني آنذاك بينما كان ضعيفا للغاية دور أدب القرن التاسع عشر في هذا المضمار .

وهذا أمر طبيعي إذا أخذنا في الاعتبار أن الظروف التي كان يعيش فيها الشعب المقدوني لم تكن تمكنه من الاستمرار في أنشطته الأدبية . وقد كان مضمون الأدب في النصف الأول من القرن التاسع عشر يعد صدى متأخرا للأدب الديني الإرشادي الخاص بالقرون الوسطى . ولم يظهر الأدب المقدوني الذي يتسم بطابع العالمية إلا في الستينات من القرن التاسع عشر ، بيد أن معظم هذا الأدب كان مكتوبا بأسلوب لغوي سيئ تجاوزه فيما بعد عند اكتمال تكون اللغة المقدونية الأدبية .

إلا أن بدايات الأدب المقدوني التي ظهرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر لها أهميتها من الناحية الثقافية والتاريخية . فقد أبرزت هذه البدايات الأدبية الجوانب الجوهرية في تطور الشعب المقدوني ، وشهدت بجهوده التي بذلها من أجل التحرر من التخلف ومن أجل الوصول إلى مصاف الشعوب المتحضرة . ومن المهم في هذا المضمار أن هذه البدايات سجلت كذلك المراحل التي مر بها تطور اللغة المقدونية

المقدونية ، وهي المراحل التي كان من الحتم اجتيازها حتى يتم التوصل إلى شكل عصري لهذه اللغة . وسعى أفراد الطبقة المتوسطة في مقدونية ، بعد تزايد قوتهم ونفوذهم الاقتصادي في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، إلى إقامة مراكز للنشاط الثقافي والتعليمي . ولم تسمح الظروف الراحنة في مقدونية بتشكيل مركز للنشاط الثقافي يؤثر تأثيرا جليا على باقي المناطق ، بيد أنه لا ينبغي اغفال أنه تم التوصل إلى درجة معينة من التألف .

وهناك محاولة لها أهميتها في هذا المضمار ، وهي تتمثل في افتتاح مطبعة « تيودوسيا سيناييتسكي » في « سالونيك » في عام ١٩٣٨ ، بالرغم من أن عمرها كان قصيرا للغاية . وجرت محاولة ثانية في « سالونيك » أيضا لإنشاء مطبعة تقوم بطبع الكتب المدرسية . وقد جاءت هذه المحاولة فيما بعد ، في عام ١٨٦٠ ، بمبادرة من « بارتيني زوجرافسكي » الذي كان يعمل في مجال الأدب وأسقفا لمدينة « كوكوش » حينذاك . إلا أن هذه المحاولة لم تسفر عن أية نتائج ملموسة لأنها واجهت مقاومة عنيفة من الجانب اليوناني . وبالتالي فقد كان يمكن في مقدونية نشر عدد ضئيل فحسب من الكتب بينما كان يتم طبع أغلب الكتب المقدونية في مطابع أجنبية ، وعلى الأكثر في القسطنطينية .

ولا شك أن بداية الأدب المقدوني ، المكتوب بلغة الشعب ، ترتبط بالكاتبين يواكيم كرتشوفسكي (المتوفى في حوالي عام ١٨٢٠) وكيريل بيتشينوف (حوالي ١٧٧٠ - ١٨٤٥) . ونشاط هذين الأديبين يعد تكملة للمسيرة التي بدأت من قبل (في القرنين السابع عشر والثامن عشر) وتهدف إلى كتابة المؤلفات الأدبية بلغة الشعب . ونشاطهما في هذا المضمار يمثل أول نتيجة هامة لهذه المسيرة . وقد طبع « كرتشوفسكي » ، في الفترة من ١٨١٤ وحتى عام ١٨١٩ ، بعضا من كتبه الدينية في بودابست ، وبنفس المطبعة طبع « كيريل » ديوانه الأول « المرأة » ، وبعدها بربع قرن تقريبا خرج كتابه الثاني إلى النور في مطبعة « تيودوسيا » .

ومما يلفت النظر أن الكتب الأولى للأدباء المقدونيين كانت ، من حيث مضمونها الفكري ، تحاكي الأدب الإرشادي الديني بالقرون الوسطى . وبالرغم من ذلك فهي طريفة في التفاصيل التي تشتمل عليها . وهذه التفاصيل ، وعلى الأخص في كتب « كيريل » ، كثيرا ما تسلط الضوء على الحياة على بعض جوانب الحياة وعلى مفاهيم الفلاح المقدوني آنذاك . والحقيقة أن « كيريل » كان موهوبا في نقله لأسلوب التعبير الشعبي . فهو ابن

الفلاح ، ثم تهرب واكتسب بعضا من المعارف من الكتب السلافية الدينية ، غير أن معارفه لم تكن واسعة بحيث تخلصه من الخطوط المتميزة لأفكار بيئته شبه البدائية . وسحر الفن البدائي لكتابات وكلماته يفتن المرء بنفس الطريقة التي يتم بها الاستمتاع ببراعة الرسوم الدينية البدائية في ذلك الحين .

وإذا أمعنا النظر فسنجد أن الحقيقة الأكثر أهمية في هذا المضمار هي أن الأدباء كانوا يكتبون باللغة التي هي ، في أساسها ، لغة الشعب بيد أنه كان يغلب عليها العنصر السلافي الديني . والأمر هنا يتعلق باتصال فريد بين اللغة السلافية الدينية - باعتبارها لغة الثقافة العليا - وبين اللغة المقدونية الشعبية التي كانت لا تزال تحاول أن تنسى من قدرتها وكفاءتها لكي يتم استخدامها في كتابة المؤلفات الأدبية . وكما هو معلوم فإن مثل هذا الاتصال ضروري ويعد عنصرا هاما للغاية في تشكيل اللغة الأدبية الحديثة . وعلاوة على الكتب المطبوعة ظهر في النصف الأول من القرن التاسع عشر عدد كبير من المجموعات الأدبية المخطوطة بمختلف اللهجات المقدونية . وفيما بعد ستتقارب اللهجات من بعضها وتزول الاختلافات فيما بينها لاشتداد التأثير السلافي عليها آنذاك .

وبالنسبة لأدباء ومترجمي النصوص الارشادية الدينية حينذاك لم تكن كتابة المؤلفات الأدبية بلغة الشعب ترتبط بالهدف المحدد المطروح إلا وهو بناء لغة أدبية موحدة . وقد فهموا الكتابة بلغة الشعب على أنها ، في المقام الأول ، أسلوب أدبي يواجه الأسلوب الأعلى الذي كانت تمثله اللغة السلافية الدينية . وقد شبه أحد الأدباء حينذاك اللغة السلافية الدينية بأنها مفتاح من ذهب وفضة . ووصف اللغة الشعبية بأنها مفتاح من حديد وصلب يفتح قلب الإنسان البسيط . وفيما بعد ، وعلى الأخص في فترة الستينات ، تم طرح مسألة تكوين لغة أدبية موحدة .

وفي العقد الخامس والسادس من القرن التاسع عشر برزت ظواهر عديدة في الحياة الثقافية المقدونية ، وهي ظواهر ستمهد الأرض لكي يصبح الأدب المقدوني أدبا عالميا ففي هذه الحقبة ، أولا وقبل كل شيء ، زاد عدد المدارس الدينية التي يتم فيها تدريس التاريخ والجغرافيا وقواعد النحو والحساب . وكثر ذهاب الشباب المقدوني الى اليونان وروسيا لتلقي العلم في المدارس العليا . وهكذا تم ، بالتدريج ، تكوين طبقة المثقفين ، ورغم قلة عدد أفرادها ورغم اضطرابهم في كثير من الأحوال الى ترك بلادهم بسبب الظروف الصعبة للحياة فانهم ساهموا مساهمة فعالة في إبراز قضايا التطور الثقافي للشعب المقدوني والعمل على وضع حلول لها .

وساعد التعرف على آداب الشعوب الأخرى على التخلص من أشكال الأدب الارشادي الديني . وانتشر تأثير الأدب اليوناني عن طريق المدارس اليونانية التي كانت موجودة في ذلك الحين في بعض المدن المقدونية . هذا بالإضافة الى الاحساس بوجود تأثير للأدب العربي ، ففي المدارس كان يتم تدريس بعض مؤلفات أدباء صربيا وكان الشعر العربي معروفا كذلك في مقدونية . وفيما بعد سيظهر تأثير الأدب الروسي .

وتتسم الفترة التي ظهرت فيها بدايات الأدب المقدوني ب بروز أول الأنشطة الهامة للمقدونيين في مجال الحياة السياسية والاجتماعية ، إلا وهو محاربتهم لسلطة بطريركية القسطنطينية ومكافحتهم لاستخدام اللغة اليونانية في الكنائس والمدارس . وهذا النشاط يحمل في طياته الخصائص المتميزة للمرحلة الأولى من الحركة القومية في مقدونية . وكانت بطريركية القسطنطينية تساعد على نشر وانتشار التأثير اليوناني في مقدونية ، وهو أمر يعرقل مساعي وآمال الشعب المقدوني في أن يدعم وضعه الاقتصادي والثقافي وقد أجمعت الآراء المطروحة فيما يتعلق باللغة الأدبية على رفض استخدام اللغة البلغارية التي كانت تجابه مقاومة تلقائية قوية في مقدونية .

وظهرت كل هذه الظواهر المتعلقة بفترة الصراع الديني ظهورا جليا أو بشكل ضمني في الأدب المقدوني آنذاك . ومن الملاحظ أن مواقف بعض العاملين في المجالين الأدبي والثقافي اتسمت - في كثير من الأحيان - بالتردد وعدم الالتزام ، وهي أمور تبدو طبيعية في مثل هذه المواقف التاريخية في المرحلة الأولى من التيقظ القومي .

وهنا أرى من الحتم أن أشير الى ثلاثة شعراء من هذه الحقبة ترتبط أسماؤهم بأفضل انجازات الأدب المقدوني وتطوره في القرن التاسع عشر ، وأعمالهم الأدبية تتسم بروح الرومانسية القومية . ويتميز هؤلاء الشعراء باهتمامهم البالغ بكل ما يتعلق بتقدم الشعب وبمشاركته أحاسيسه بطريقة فعالة . ومن النقاط البارزة في أشعارهم دورهم الفعال في محاولة إيقاظ وتوعية أفراد الشعب المقدوني الذي كان يعيش في ظروف غير ملائمة ، والنهوض بمستوى البيئة المتخلفة . بيد أنه كانت هناك عقبات كداء تتمثل في الظروف الشاقة للحياة ولذا فاننا نحس في أشعارهم بنبرات حزينة ناجمة عن الوحدة والعجز ، وهذه النبوة ترون وتدوى في كل قصائدهم .

وقصائد الشاعر «**فستظنين ميلادينوف**» (١٨٣٠ - ١٨٦٢) تعبر عن طبيعة رقيقة وحساسة ، كما أن أسلوبه الشعري قادر على ترجمة

إحساس الشعب وانفعالاته من خلال صور غنائية أصيلة . وأشعاره وإن كانت تواصل ، فيما يتعلق بمضامينها تقاليد الشعر الشعبي إلا أنه تبرز منها التجربة الذاتية التي تتخضب بنغمة شخصية متميزة .

وقد درس هذا الشاعر في كلية الآداب بأثينا وتعلم في مدرسة دير « زوجراف » اللغة والآداب السلافية القديمة ، الأمر الذي يتضمن أهمية كبيرة بالنسبة لاتجاهاته وأنشطته فيما بعد . واشتغل بالتدريس حتى عام ١٨٥٦ وأصبح معاوناً ممتازاً لشقيقه الأكبر « ديميتري » الذي كان قد بدأ ، بشكل منظم ، الكفاح ضد استخدام اللغة اليونانية في المناطق المقدونية ، وظل معه على رأس حركة النهضة المقدونية . واشتركا معا في جمع القصائد والأبداعات الشعبية ، وكان الهدف من وراء ذلك هو إثبات تميز روح الشعب المقدوني عن غيره من الشعوب . وكانت هذه الأبداعات الشعبية تخدمه في برنامج التحري الثقافي للنهضة المقدونية وفقا لروح الرومانسية .

ثم ذهب « قنسطنتين » للدراسة في روسيا في خريف عام ١٨٥٧ وشرع في دراسة الفيلولوجيا السلافية . وفي منتصف عام ١٨٦٠ اتجه الى فيينا حيث اتصل بالأسقف « شتروسماير » الذي عاونه ماديا وأديبا في نشر مجموعة من القصائد والعادات الشعبية المقدونية مع إضافة عدد من القصائد البلغارية في زغرب في عام ١٨٦١ . ولكن من الغريب أن الكتاب كان يحمل عنوان « القصائد الشعبية البلغارية » .

وقد تم القبض على أخيه « ديميتري » وسجنه بالقسطنطينية ، وبعد أن علم بذلك توجه الى القسطنطينية للتدخل في الأمر وإطلاق سراح أخيه . بيد أنه تم القبض عليه هو الآخر وتوفي هو وشقيقه في السجن .

وقد بدأ يكتب الشعر وهو في موسكو . ورغم أنه كان على علم بالأدب الروسى إلا أن آثار هذه المعرفة لم تظهر في شعره . وقد برز وتطور باعتباره شاعرا غنائيا ، ولم يترك وراءه إلا خمس عشرة قصيدة تواصل تقاليد الشعر الشعبي من ناحية المضمون ، فهو يستخدم موضوعاته واستعاراته وعروضه . ولكن هذا الشعر يتضمن التجربة الذاتية التي تتولد عنها القصيدة وتخضبها بنغمة شخصية متميزة .

وفي هذا المضمون يعد « قنسطنتين ميلادينوف » من أوائل المبدعين في الشعر المقدوني . وأفضل قصيدة له وأكثر قصائده شعبية هي قصيدة « الحنين الى الجنوب » . وهي قصيدة جيدة تتضمنها معظم كتب المختارات من الشعر المقدوني ، بل وصدر في ١٩٨٦ كتاب يحوى كل ترجمات هذه القصيدة باللغات العالمية الأمر الذي يدل على أهميتها

وجودتها . وهذه القصيدة تسجل ، من ناحية الشكل ، خطوة متقدمة هامة في تأليف شعر فنى باللغة المقدونية .

والقصيدة عبارة عن أنشودة لشاب مريض بالسل ، رقيق وحساس مثل الشاعر « قنسطنتين » ، تخنقه الحياة في الغربه وهو بائس وحيد . وهناك فكرة واحدة تسيطر على هذا الشاب وتجذبه اليها بقوة لا تقاوم ، وتمثل هذه الفكرة في عودته من البلاد الشمالية الباردة الى مسقط رأسه الشمس في الجنوب ، على أمل أن يكون هذا هو عزاءه قبل وفاته . لقد كان شوقه وحنينه الى وطنه فظيحا وهو في روسيا فيقول :

كيف أضع جناحي نسر

لكى أصل الى بلادى

لكى أرى مكاننا العريق

لكى أذهب الى كوكوش واستانبول

لكى أرى هل الشمس هناك أيضا

يفمرها الظلام كما هو الحال هنا .

وإذا التقت بى الشمس كما هو الحال هنا

وإذا غمر الظلام الشمس أيضا

فسأرحل فى رحلة طويلة

وأشاهد بلاد أخرى

حيث تشرق الشمس الساطعة

وحيث النجوم ترصع السماء .

العتمة هنا والظلام يلفنى

والضباب القاتم يغطى الأرض

والصقيع والثلوج والأتربة

والرياح الشديدة والعواصف الثلجية

وتجتاح الصدر برودة وأفكار قاتمة .

لا ، لا يمكننى أن أبقى هنا

لأستطيع أن أشاهد الثلوج

أعطونى جناحين لكى أضعهما لنفسى

لكى أصل الى بلادى

لكى أبلغ بلدتى

لكى أرى أوهريد وستروجا .

فالفجر هناك يدفع النفس

والشمس الساطعة تشرق من وراء التل

وهناك العديد من تفحات الطبيعة

المنتشرة فى كل مكان بوفرة .

وترى البحيرة الصافية بيضاء

ويتعم لونها بشدة عند هبوب الرياح

تنظر الى الحقول والجبل

وما هو الجمال الالهى منشور فى العالم .

وهناك أنفخ فى المزمار حتى يتسع قلبى

لكى تشرق الشمس وأموت أنا .

أما الشاعر « رايكو جينزيفوف » (١٨٣٩ - ١٨٧٧) فقد تعددت أنشطته الأدبية ، فكتب فى مجالات الشعر والأقصوصة وقدم العديد من الترجمات . واشتغل « رايكو » بالتدريس فى مقدونية ثم درس فى روسيا الفيلولوجيا السلافية وعمل أستاذا فى موسكو حيث كان يشتغل أيضا بالصحافة رغبة منه فى أن يعرف رأى العام الروسى بالأحداث التى تجرى فى بلاده وبواقعها المرير القاسى . وكان يتحرك فى دائرة المؤيدين للقومية السلافية ولذا فان تأثيرهم على مواقفه كان واضحا جليا .

وقد ألف « رايكو » عددا كبيرا من القصائد التى تعد انعكاسا طريفا لموقف القلة الضئيلة من المثقفين المقدونيين الذين شاءوا أن يهبوا ويكرسوا قوتهم ونشاطهم من أجل تقدم شعوبهم . ولكن من الملاحظ أن الروح الغنائية لا تظهر لديه بنفس القدر ربما بسبب غرابة اللغة التى استخدمها ، وذلك لأنه كان من المتمسكين بتكوين لغة وسط بين اللغتين البلغارية والمقدونية ، الأمر الذى يعد عقبة كؤود أمام الاستمتاع التلقائى بشعره . وكان فى الوقت نفسه يضمن شعره روح التعاليم والإرشادات المألوفة لدى من يلقون خطبا على الشعب ، وفى أحيان أخرى كان يكتب شعره بلغة حزينة من أجل التعبير عن اعترافات مريرة وهزائم منكرة . ولذا فان قصائده تمثل فى نفس الآونة أقوى اعترافات مدونة فى الشعر المقدونى .

وفى قصيدة له بعنوان « الصوت » يعبر « رايكو » عن حنينه لوطنه

قائلا :

بعيدا عن اهل وعن وطنى

فى بلد غريب على .

وعبر الاراضى الواسعة المزخرفة

وعبر الوديان الخضراء

أتمشى وقت الظهيرة بمفردى تحت الأغصان

أتمشى ولكنى أشعر داخل نفسى بالتعاسة

وبداخل نفسى تتصارع الأفكار العسيرة

وأشعر حيناً بالدفء وحيناً آخر بالبرودة

ومشاعرى تخبو حيناً وتتوهج حيناً آخر .

اننى أبحث عن الظل .

وأبحث عن الهواء المنعش

اننى أبحث عن هدوئى الروحى .

ولعلنا نلاحظ اشتراك قصيدتى « الحنين الى الجنوب » و « الصوت » فى فكرة الحنين والشوق الى الوطن الذى كان كلا الشاعرين بعيدين عنه .

وكتب « رايكو » قصيدة « القميص الدامى » فى عام ١٨٧٠ تحت تأثير القصائد الأوكرانية للشاعر « تراس شفتشنيك » . ويصور لنا فيها حدثا حقيقيا ، فالأم التى قتل الأتراك وحيدها أحضرت قميصه المخضب بالدم الى المدينة لكى يراه الناس وتشتعل فى قلوبهم الكراهية نحو الغزاة .

وصب « رايكو » جام غضبه على الأترياء وعلى رجال الدين اليونان الذين كانوا يستغلون الشعب المقدونى بأشد الوسائل قسوة ووحشية . وعبر « رايكو » عن آرائه فيما يتعلق بالمسائل الراحنة خلال فترة كفاح الشعب ضد المرتشين من رجال الكنيسة بالقسطنطينية ، الأمر الذى جعله يعيش كالمهاجر المضطر الى أن يقضى جل حياته بعيدا عن بلده فى الغربة . لقد كانت هذه حياة محزنة لرجل عليل تعذبه أيضا فكرة أنه فى حقيقة الأمر لم يصل الى مستوى عال من المساهمة الفعلية فى الحياة ، الى المستوى الذى تمناه لنفسه .

وقصائد « رايكو » تختلف عن بعضها فى قيمتها الفنية ، وأسلوبه الأشبه بالأسلوب الصحفى يضع ، فى كثير من الأحيان ، التجربة الفنية فى المكان الأخير وهو يستخدم الأسلوب الرومانسى المتميز فى معالجته لتاريخ الشعب وماضيه ومجده القديم . وكان يفهم تعبير « روح الشعب »

على أنه حب للقومية السلافية اعتقاداً منه بأن الأسلوب الشعبي للحياة والعادات وكذلك المؤلفات الشعبية هي التي ستضمن مستقبل الشعب ، وإيماناً منه بأن الشعر الشعبي وسيلة قوية للربط الروحي بين أفراد الشعب وإيقاظهم ، ولهذا فقد جعل « رايكو » أشعاره صورة صادقة للحياة الواقعية للشعب المقدوني آنذاك . وما هو يثير حماس بني وطنه ويحثهم على الاستيقاظ والعمل في صورة تعبر عن الحياة العسيرة للفلاح المقدوني بقوله :

سمعت صوتاً خافتاً خفياً يقول :

أعد المحراث للأرض المهمة
لأن الوقت قريب واللحظة حانت
انهض وامسك المهماز في يدك واعمل وانتج
ليلاً ونهاراً بجهدك وعرقك
واقطع الأشواك وانزع الأعشاب الضارة
وانته من حرثك حتى تثمر الأرض غير المثمرة .

والشاعر « جريجور برليتشيف » (١٨٣٠ - ١٨٩٣) درس الطب في أثينا واشتغل بالتدريس والصحافة وعمل في المكتبات . وأجمع النقاد على أنه الشخصية ذات الطاقة الكبرى في الأدب المقدوني في تلك الحقبة . إلا أن موهبته الحقيقية لم تظهر بشكلها الكامل وذلك يرجع ، أولاً وقبل كل شيء ، إلى الامكانيات المحدودة للغاية في مجال النشاط الأدبي في مقدونية آنذاك . ومن بين أقواله الماثورة : « لم يكن لي ميدان أناضل فيه ، وهذه الكلمات الموجزة تعبر أفضل تعبير عن مصير شاعر مبدع في بيئة متخلفة وفي ظروف لا تكفل له حتى الحد الأدنى من الحرية .

وقصيدة « السردار » هي أفضل ما أبدعه « جريجور » ، وقد كتبها باللغة اليونانية وهو لا يزال طالباً بكلية الطب في أثينا وحصل بها على الجائزة الأولى في مسابقة « عيد الشعراء » في أثينا في عام ١٨٦٠ ، وحصل كذلك على لقب « هوميروس الثاني » . وتعتبر هذه القصيدة عن بعض الظواهر ذات الأهمية الجوهرية في حياة الشعب المقدوني في القرن التاسع عشر .

وموضوع القصيدة مستوحى من القصيدة الشعبية المقدونية عن البطل « قزمان قابيدان » ، وهي تقدم لنا صورة عن القتال ضد الطغاة الألبان في مدينتي أوهريد وديبار . ولكن من الملاحظ أنه ألف قصيدته بشكل مستقل عن القصيدة الشعبية وبروح رومانسية . وخلافاً للقصيدة

الشعبية أقام جريجور فكرته على مصرع « قزمان » وعلى صدى مصرعه لدى أقرانه ولدى أفراد الشعب فيقول :

إنه قزمان البطل المشهور

الذي خر صريعاً في حومة الوغى

لقد قتل هذا السردار الشهير بيد « جيغ »

والآن سيطأ هذا اللص جبالنا ومروجنا

فمن سيحمينا اذن ولم يعد قزمان موجوداً .

لقد أصبح البطل قزمان حامياً لحمى الشعب والمدافع عن أرضه ومروجه ، ويتجلى هذا في البيت الأخير من القصيدة . وبعد ذلك يصور لنا في صورة محزنة صراخ النسوة وعويلهن وشدهن لشعورهن حزناً على البطل قزمان الذي لقي مصرعه بيد الغدر . ثم يصور لنا الشاعر الموقف الشجاع لوالدة « قزمان » التي تحملت ضربة القدر بصبر وعزيمة ، وجابهت المجرمين بفعالتهن وأقسمت لهن أنها ستقتفى آثارهم إلى أن تسحقهم أو أن تلقى حتفها .

وأعرب الشاعر في هذه القصيدة عن حالة الثورة التي تجتاح بني وطنه ، وأشار إلى أن الطريق المؤدى إلى الحرية لا بد وأن يمر بالنضال المسلح . ومن هنا يمكن القول بأن الفكرة الأساسية التي تشتمل عليها هذه القصيدة هي أن التضحية في الكفاح ضد الطغيان وفي سبيل الحرية ليست عبثاً وأنه لا يمكن إخفاء أو اغفال بطولات الشجعان وإنجازاتهم . إنه في هذه القصيدة يرثى البطولة والحرية وهي لذلك تشبه الملاحم .

وانتهى الشاعر « جريجور » من كتابة « سيرته الذاتية » في عام ١٨٨٥ ، إلا أنه لم يتم نشرها إلا بعد وفاته . وهو مؤلف طريف للغاية صور فيه بكلمات جريئة حقبة من الزمن ، وصور مصير شخصيته الموهوبة ، وأجاد في تركيزه على الأمور الجوهرية وعلى الوصف الحي المثير . ويكشف لنا فيه عن انطباعه وملاحظاته التي انبثقت عنها قصيدة « السردار » .

بيد أن العديد من قصائد « جريجور برليتشيف » لا يزال مجهولاً وذلك لأنه أنشد أروعها باللغة اليونانية ثم ترجمها إلى اللغة المقدونية ، كما أنه ارتكب فيما بعد خطأ الكتابة باللغة المشتركة التي ابتدعها لكي تكون صالحة لجميع الشعوب السلافية . غير أن هذا لا ينقص كثيراً من قدر هذا الشاعر وذلك لأن قوة أشعاره جعلت منه رائداً لمدرسة الشعر المقدوني في القرن التاسع عشر .

ولقد كان « جريجور » في بداية نشاطه الأدبي « محبا للثقافة الهيلينية وواقعا تحت وطأة التأثير الشديد للأدب اليوناني . ولكن في وقت تدفق قصائده اشتدت حدة المقاومة تجاه كل ما هو يوناني في مقدونية . وهنا وقف « جريجور » على الفور في صف شعبه وندم على أنه ألف شعرا باليونانية . وهجر أثينا بالرغم من الوظائف المغرية التي كانوا يعرضونها عليه ، وعاد الى مدينة « أوهريد » حيث قضى بقية حياته . وقد بغضه رجال الدين اليونان بسبب تدخله في الصراع الديني وما لبثوا أن استغلوا أول فرصة للاقتراء عليه أمام السلطات التركية ، مما أدى إلى سجنه بضع أيام في عام ١٨٤٨ .

ومما لا ريب فيه أن جريجور كان منعزلا بلغته التي اختارها واعترف بهزيمته وفشله في هذا المضمار . إذ أنه دخل في تجربة لغوية خاصة به ، فقد كان يعتقد أنه من الممكن صياغة لغة أدبية يشترك فيها جميع السلاف على أساس اللغة السلافية . وكان يعلم أن هذا ضرب من الخيال ولكنه ارتأى أن حدوث ذلك من الأمور الحتمية . ومن المؤكد أن اللغة اليونانية التي كان يجيدها اجادة تامة وكتب بها بعضا من أشعاره أثرت على موقفه بشأن الرجوع الى القديم فيما يتعلق باللغة الأدبية .

وذهب الباحثون الى التأكيد بأن العراقي والصعاب التي جابهت الشعب المقدوني وعاقته عن نيل حريته الوطنية واستقلاله القومي في الوقت الذي تمكنت فيه سائر الشعوب المجاورة من الحصول عليهما - كانت بالتالي حجر عثرة أمام الشعر المقدوني في سبيل بلوغه ، تدريجيا ، تحرره النهائي الكامل . ولا ريب أنه كان لهذه المؤثرات التاريخية أعظم الأثر على مصير تجارب هؤلاء الشعراء الأوائل ، ومن ثم فلم تكتمل محاولاتهم واجتهاداتهم الفردية في هذا المضمار ، واكتظت قصائدهم بحساسهم بالغبن وبالغضب والحزن وبالتيه تعبيرا عما يكتبونه في صدورهم .

ولم يعبر الشعر المقدوني آنذاك عن تيارات أدبية معينة ، ولكنه كان يعبر عن المحاولات الفردية المتباينة ، والغامضة في أغلب الأحوال ، وذلك لأن الأسلوب الشعري حينذاك كان يتأرجح بلا هوادة ما بين الدعاية لنشر المعارف الانسانية وما بين الأساليب الرومانسية ، وما بين الأسلوب العلمي والمشاعر الانسانية العاطفية وبين الرغبة في الاعراب عن حالات الوعي المتأججة وعن ظلمات النفس الحائرة .

وشهد الأدب المقدوني نهضة واضحة في الستينات والسبعينيات من القرن التاسع عشر . الا أن ظروف التطور التالي للأدب لم تكن ملائمة على

الاطلاق . والانهياد الاقتصادي الذي حل بالمدن المقدونية وكان ملحوظا بدءا من السبعينات خلق صعابا جديدة أمام التقدم الثقافي للشعب المقدوني ، كما زادت عملية هجرة المثقفين المقدونيين .

ولقد قام جيل الشعراء الأوائل (ميلادينوف وجينزيفوف وبرليتشيف) في تلك الظروف بكل ما استطاع . وطرح هذا الجيل من الشعراء بعض المسائل الجوهرية فيما يتعلق بتقدم الشعب المقدوني ، ولكنه نجح نجاحا أقل بكثير في حل هذه المسائل حلا حقيقيا بحيث أنها فيما بعد انضمت الى المجموعة المتشابهة من العلاقات والاتجاهات التي أطلق عليها اسم « المسألة المقدونية » .

وبالرغم من أن هؤلاء الشعراء الرواد اتفقوا على هدف واحد جعلوه نصب أعينهم ، ألا وهو رغبتهم المشتركة في تنوير شعبهم وتزويده بالعلوم من أجل أن تكون لبنى وطنهم لغة أدبية مناسبة - الا أننا استطعنا أن نتبين بعض الاختلافات الأساسية بين هؤلاء الشعراء الأوائل من خلال مؤلفاتهم المتواضعة التي تعرضنا لها بالحديث .

ومن المؤكد أن من أهم العراقي التي واجهت هؤلاء الشعراء الأوائل خلال محاولاتهم التعبير عن نزعاتهم الشعرية كانت صعوبة تمييزهم بين اللغة العامية الدارجة وبين اللغة الأدبية الراقية . ويلاحظ النقاد ، في هذا الصدد ، أن « قنستنتين ميلادينوف » بدأ يقرض الشعر باللغة الشعبية ، أي بلغة القصائد الشعبية ، ولذا فهو يعد رائدا للشعر المقدوني المعاصر بينما ظل « رايكو جنزيفوف » يناصر حتى النهاية فكرة حل المشكلة اللغوية عن طريق خلق لغة أدبية تجمع ما بين اللغتين البلغارية والمقدونية . أما « جريجور برليتشيف » فقد كانت له محاولاته الشخصية في المجال اللغوي ، وكان يرى أنه من الحتم وضع لغة أدبية تصلح لجميع الشعوب السلافية وتنطلق في أساسها من اللغة السلافية القديمة .

من أجل كل هذا فإن دور هؤلاء الشعراء الرواد يعد بمثابة مرحلة تاريخية غاية في الأهمية في تاريخ الأدب المقدوني ، ويتعين اعتبار كل محاولة قام بها هؤلاء الشعراء الرواد - سواء عن طريق أفعالهم أو أحاسيسهم أو مدوناتهم - بمثابة شهادة واقعية ووثيقة تاريخية تصور تلك الصعاب والعقبات التي واجهها الشعب المقدوني في فترة انهيار الامبراطورية العثمانية .

واتسم النشاط السياسي الرئيسي لهذه الحقبة بالنضال من أجل الاستقلال الثقافي والديني ، الا أن انشاء الكنيسة المستقلة لم يقدم الحلول

الملاءمة للخلافات الدينية . وظلت مسألة اللغة الأدبية كذلك دون حل .
كتابته الهام : « المسألة المقدونية » . وفي كتابه هذا وضع على عاتق الحركة
الثورية مهمة عاجلة تتمثل في ضرورة خلق لغة مقدونية أدبية .

ويمكن القول بأنه في الفترة ما بين ظهور الشعراء الأوائل المذكورين
وحتى ظهور الشعر المقدوني المعاصر على يد الشاعر « كوتشو راتسين »
اختفى الأدب المقدوني المنظوم لفترة طويلة قد تزيد على نصف قرن من
الزمان ، إلا أن هذا لم يمنع استمرار المحاولات الأدبية بالرغم من أنها
لم تسفر عن أي نشاط أدبي مرموق . والواقع أن المصير التاريخي
السيء الذي كبل مقدونية بالقيود حال دون بزوغ أي فكر خلاق بناء في
حين كانت أوروبا في نفس هذه الحقبة تشهد انتفاضات ثقافية وأدبية
غاية في النجاح .

وفي فترة ما قبل الحرب والثورة ظهرت أول مجموعة من الشعراء
المقدونيين وعلى رأسهم « كوتشو راتسين » ، وبدأ أفراد هذه المجموعة
يتحسسون امكانيات اللغة الشعرية الحديثة مهدين بذلك السبيل أمام
الموجة الجديدة من الشعراء المقدونيين بعد الاستقلال .

ولا شك في أن « كوتشو راتسين » (١٩٠٩ - ١٩٤٣) هو أول
شاعر مقدوني معاصر يكشف عبر الكلمات الشعرية الحية المتحمسة عن
صبر الشعب المقدوني الذي لا يجزع ولا يتزعزع ويهاجم في أحلك فترات
النضال قوى الظلم تعبيرا عن طموحه العنيد تجاه الحرية وعن حبه للحياة
وعن رغبته في الابداع وتأكيدا لكيانه وذاته .

وكان راتسين أحد أولئك الذين فتحوا الصفحات الجديدة في الأدب
المقدوني المعاصر . وكان يدرك بضرورة تحديد الأنشطة الأدبية ودورها
وأهميتها ، لا فحسب من حيث نتائجها الفنية المتميزة ، بل وأيضا من
حيث مهمتها الاجتماعية المباشرة . وفي هذا المضمار استوعب « راتسين »
وضعه ودوره وبالتالي مهمته في تكوين وبناء الأدب المقدوني المعاصر .
وتجلى هذا في الفترة الأخيرة من فترات نضوجه ، وبالتحديد منذ عام
١٩٣٦ حينما قام بنشر أول قصيدة له باللغة المقدونية .

وفي مقال له بعنوان « تطور أدبنا الجديد وأهميته » كتب « راتسين »
في عام ١٩٤٠ عن صعوبة وسوء وتعدد الظروف الموضوعية التي يعجل
ويعيش فيها الأديب المعاصر في وادي نهر فاردار في ذلك الحين . وأشار
إلى الجهود المضاعفة التي يضطر الأديب إلى تحملها من أجل أن يسدع
أدبا جديدا . وأكد أن الثروة الشعرية الضخمة التي لا تنضب لواء

نهر فاردار ومثاليات الشعب المقدوني والثمار الفكرية لمعاناته ونضاله عبر
القرون ستجده أن أجلا وأن عاجلا من يدافعون عنها دفاعا صادقا ويرفعونها
إلى مستوى أدب الشعب . وتقع على عاهل الأفراد الذين يتحملون المسؤولية
الاجتماعية الضخمة أن يحققوا هذه المهمة بشرف . والنشاط الذي بدأه
الرعييل الأول من الأدباء من قبل تم تحويله إلى طريق آخر نتيجة لخصائص
التاريخ . والآن لابد وأن يعود إلى مساره الأصلي وسيجد أتباعه الشرفاء .

ومن المؤكد أن هذه الكلمات الموجزة تتضمن الحقائق التاريخية
الجوهرية الملحة في مجال الثقافة القومية المقدونية ، وهي الحقائق التي
كانت تجابه جيل « راتسين » والتي حاول تحقيقها ونجح في ذلك نجاحا
تاماً . وكان « راتسين » يفهم دوره في هذا المضمار ويقبل معه كل
تعقيدات المشاكل الأساسية للابداع ، ويحدد هذا الدور وفقا لهذه الحقائق
التاريخية الجوهرية المتعلقة بظهور الأدب المقدوني المعاصر .

وتحدث « راتسين » ، بإيجاز كامل ، في المقال المنوه عنه عن الوضع
السائد في الأدب المقدوني في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية
فذكر أن المؤلفات الأدبية المنشورة للأدباء قد أثارت اهتماما كبيرا لدى
جماهير الشعب التي رأت فيها عودة لظهور أدبها الشعبي ، وأثارت
كذلك اهتمامها بالمحاولات الجديدة الماثلة . وخلال هذه الفترة برز بشكل
جلي اتجاه نحو تجديد التقاليد الأدبية والحياة الثقافية ونحو تدعيم اللغة
واستقلال الثقافة المقدونية القومية . والفترة من عام ١٩٣٦ وحتى عام
١٩٤١ تمثل فترة هامة في تاريخ الثقافة المقدونية قبيل استقلال مقدونية .
ففي هذه الفترة تم وضع أسس الأدب المقدوني المعاصر . وقد مضى قبلها
ثلاثون عاما من الفراغ الأدبي الذي نتج عن الظروف السياسية والقومية
العسيرة التي كان يعيش فيها الشعب المقدوني .

ولا شك أن الأحداث الاجتماعية الراهنة والتغيرات التي حدثت في
يوغسلافيا ككل ، وفي مقدونية بشكل خاص ؛ هي التي دفعت إلى هذا
الاحياء الكبير للنشاط الأدبي في الفترة المذكورة والذي كانت نتيجته فتح
صفحة جديدة في تاريخ الأدب المقدوني . وقد أصبح صراع الشعب المقدوني
من أجل الحرية والاستقلال هو في الوقت نفسه جزء من نضال القوى
التقدمية في يوغسلافيا الملكية السابقة ، تلك القوى التقدمية التي بدأت
في هذه السنين نشاطا موسعا من أجل الحل النهائي للمشكلة القومية
المقدونية . وهذه الأحداث الجارية على الصعيد السياسي انعكست انعكاسا
مباشرا على التطور التالي للثقافة المقدونية . والمسألة المقدونية التي كانت
مطروحة في جدول الأعمال تضمنت بين حناياها - وهذا أمر منطقي للغاية -
مسألة التطور الحر والمستقل للثقافة المقدونية . واحتل نشاط الأديب

[illegible]

وكانت مشكلة اللغة الأدبية هي إحدى المشاكل والتضايات الجوهرية التي كان « راسين » مضطرا إلى حلها في ديوانه هذا . وكانت الحياة السياسية والفكرية والثقافية للشعب القنوني تتطور في ظروف معقدة ومتناقضة وغير ملائمة ، الأمر الذي وضع الأدباء القنونيين آنذاك في وضع لا يحسنون عليه في كل مجال ، وعلى الأخص فيما يتعلق باللغة الأدبية . وهذا الحال أتى إلى كثير من الشعاعين وإلى تخلف رهيب في مجال الإبداع الأدبي .

وكانت مسألة اللغة الأدبية حاسمة بالنسبة لبعض الأدباء وكان لها عليهم انعكاس غاية في السلبية . ووجلت الأجيال الجديدة الصاعدة نفسها في وضع يلزمها بالشروع في كل شيء من البداية . وقبل ظهور « كوتشو راتسين » كان على الأديب المقدوني أن يبذل جهودا رهيبية من أجل حل المسألة الجوهرية للتعبير الأدبي ، وهي تتمثل في كفاحه من أجل الحصول على حقه في الكتابة بلغته الأم .

ومن الطبيعي أنه حينما تنشأ الآداب القومية أو حينما تستأنف نشاطها بعد فترة طويلة من التوقف يكون اتجاهها الأساسي ، في الفترات الأولى لتطورها ، موجها نحو مصادر الإبداع الشعبي . وكما هو معلوم من تاريخ بعض الآداب القومية في المواقف المشابهة أنه عادة ما يتم استخدام واستغلال الوسائل اللغوية والتعبيرية للشعر الشعبي استغلالا هائلا ومتنوعا لفترة طويلة . وكان هذا هو الحال بالنسبة للشعر الفني المقدوني في فترة تجدد نشاطه وبداية عهده المعاصر . وهذا هو ما يتجلى لدى « كوتشو راتسين » ولدى جميع الأدباء الآخرين الممثلين لهذه الفترة .

وديواته « الفجر الأبيض » ، الذي يرجع تاريخه إلى عام ١٩٣٦ والذي تم نشره في ١٩٣٩ ، يمثل ذروة إبداعه . إن هذا الديوان يحتل مكان الصدارة في أعمال « راتسين » ويعد محوراً باعتبارها ظاهرة في الظروف التاريخية آنذاك وبوصفه إنجازاً فنياً . وله أيضاً مكان الريادة في جميع الأحداث في الأدب المقدوني المعاصر . وفي هذا الديوان تبرز جميع مزايا الشاعر « كوتشو راتسين » وجميع أهدافه الفنية والفكرية ، ونجد فيه « راتسين » الشاعر الثوري الاجتماعي الحقيقي ، « راتسين » واضع أسس الشعر المقدوني الحديث .

وعبر « راتسين » بأقوى أسلوب في هذا الديوان عن المشاكل الاجتماعية للواقع المقدوني الراهن . واهتمام قصائده « راتسين » بالجوهر الاجتماعي وسيطرة المشاكل الاجتماعية عليها تجعل هذه القصائد تحتل مكاناً خاصاً في الشعر المقدوني . وقصائده « راتسين » تعني تحولاً جديداً من ناحية نراه موضوعاتها وتنوعها وهي تمثل خطوة جريئة في تجاوز المحتويات النضالية القومية ذات الخصائص الرومانسية في معظمها .

وكان « راتسين » أحد أولئك الذين جددوا التقاليد المتوقفة للشعر الفني المقدوني ووجهوه في الوقت نفسه إلى مسارات جديدة . « راتسين » لم يقلد الشعر الشعبي تقليداً تاماً ، بل نجح في أن يستغل بشكل إبداعي حديد الإمكانيات التعبيرية للشعر الشعبي وأن يحقق تعبيره الذاتي النموذجي . وفي بعض قصائده وصل إلى الأسلوب الحر الحديث .

ويمكن أن نؤكد بحق أن « راتسين » هو أهم شاعر شق الطريق ومهده أمام العهد الجديد للشعر المقدوني ، كما أن قصائده تمثل مرحلة تالية في تطور هذا الشعر .

وحصلت يوغسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية على استقلالها ونالت شعوبها حريتها ، وبالتالي حصل الشعب المقدوني على حريته ودبت الحياة والنشاط في التراث الأدبي المقدوني وذلك بعد فترات متقطعة من الركود نتيجة لتعاقب الأحداث التاريخية الشائكة . وانطلق الشعب المقدوني في مرحلة من النمو المتحمس الخلاق . وتمكن الشعراء المقدونيون من التعجيل بتحقيق التحرر النهائي الشامل لشعرهم ، وساهمت في ذلك أكبر مساهمة الاتصالات الحية مع المراكز الأدبية في يوغسلافيا وفي أوروبا وفي العالم .

واستحوذ الباعث الإلهامي على مكانة متميزة في الشعر ، وذلك لأن الشعر ، من حيث مفهومه الأصلي ، كان أنسب الأشكال الأدبية للتعبير عن توتره العصبي وهو يخطو خطوات وثيدة تجاه المستقبل والواقع الجديد الذي سرعان ما دخل الإنسان المقدوني في صراع معه . ومضى الشعر المقدوني في مسيرته في نفس الوقت الذي ظهرت فيه اللغة المقدونية الأدبية . وبرز الشعر المقدوني بشكل سريع مؤكدا الحقيقة التي آمن بها أفراد الشعب المقدوني منذ أقدم العصور ، وهي الحقيقة القائلة بأن الشعر يقف على قمة الأجناس الأدبية كلها ، وعلى نعماته تفيق الأمم من سباتها العميق لتكشف قدراتها وتبرز مواهبها وتعبر من خلال كلماته الفنية البديعة عن صلابتها وقوتها .

وخلال فترة التطور المستقل لم يشق الشعر المقدوني طريقه غير الممهد بيسر ، فتاريخ نضوجه وتحرره السريع حافل بالابتكارات الحية وبالأفكار الجديدة التي مكنته من المضي قدماً حتى يعلو شأنه ويتجاوز القديم . وهيمنت هذه المحاولات الدائبة وسيطر هذا الطموح المتجدد لبلوغ آفاق جديدة على الثقافة المقدونية بأسرها في فترة ما بعد الاستقلال ، وخاض الشعر المقدوني مراحل مختلفة عبر العديد من التجارب .

ولعل من المكمل لهذا العرض السريع أن نذكر أن نشأة الأدب المقدوني المعاصر تأثرت تأثراً مباشراً باللغة الأدبية الجديدة وباختلافها عن اللغة السائدة من قبل . وكان هذا هو الأساس الذي انطلق منه الشعر المقدوني المعاصر تجاه تطوره التلقائي السريع . ونهل هذا الشعر من ينابيع الشعر الشعبي الغزيرة وتدعم بالتجارب اللغوية التي صاغها الشعراء قبل الاستقلال ، وفي السنوات الأولى التالية لاستقلال مقدونية تشبع بجميع المحاولات الخلاقة . وفي نهاية المطاف أصبح من أكثر المجالات

الأدبية التراما وانتشارا . بل وأخذ هذا الشعر يجلب اهتمام العامة
الملاحي وتستحوذ قصائده على مساحات لا بأس بها في الجلات الشعرية
الخاصة التي أصبحت تنشر مقتطفات عديدة منه وترجمتها بلغات مختلفة
لا . في الشعر القفوني المعاصر . أصبح ظاهرة تستلهم العروسة من
وجهة نظر بعض أدباء أوروبا والأمريكيتين والمنطقة العربية .

ويذهب النقد إلى أن تطور الشعر القفوني تميز بالتغيرات المتكررة
وبالتغيرات الحادة فتعددت أجيال الشعراء وتناوبت مراحل تطوره .
ورغم أن كل تحطاني الشديدة على التحديدات الزمنية في مجال الأدب بوجه
عام . إلا أنني إذا حاولت أن أتبع . في إيجاز . هذه المراحل من تطور
الشعر القفوني فيمكنني القول بأن المرحلة الأولى في تطوره المعاصر بدأت
في حوالي عام ١٩٤٤ وانتهت في حوالي ١٩٥٠ . ففي عام ١٩٤٤ ظهرت
قصائد « أتسو شويوف » . وهو أول ديوان شعر قفوني يظهر في القفونية
بعد الحرب . وهو يحدد ظهور أول جيل من الشعراء بعد الحرب . ومن
أبرز شعرائه سلافكو يانيفسكي وبلاجيه كونسكي وأتسو شويوف .

ومن المؤكد أن « سلافكو يانيفسكي » لا يجب فهمه في صف الشعراء
الوهميين . بل وفي صف العالمين بالأمور علما جيدا . ومع ذلك فمن
العسير القول بأنه استخدم أية نظرية من نظريات علم الجمال كصيغة
بالتفصيل أو توجه في صياغة أساليبه الشعرية الخاصة . وهو من الشعراء
الذين ينظرون إلى الزمن ولكن الزمن ينظر إليهم أيضا . ويعترون . كل
يوم ومن خلال قصائدهم التي تعبّر عن جوهر الإنسان . على السبيل المؤدية
إلى تكيف الأحاسيس تجاه كل أشكال الحياة . ولا شك في أن شعر
« يانيفسكي » يتحرك في مجال واسع لا نهائي من الموضوعات والأفكار .

ومن أشعار « بلاجيه كونسكي » يمكننا أن نستكشف ثلاثة مودوعات
وتبسيطة . الموضوع الأول مرتبط بالقفونية كوطن له وبخاصيتها وتاريخها
النضالي . وهذا الموضوع يسيطر على كثير من قصائده . والموضوع الثاني
يتعلق بحرب التحرير الشعبية باعتبارها نقطة التحول الثورية في الكفاح
العامي للشعب القفوني الذي انتزع لأول مرة حريته الاجتماعية والقومية .
ومع كلمات هذا الشعر تم إعادة صياغة مصير الشاعر ومصير شعبه
القفوني . ويبرز الشاعر المصير السبي . الكتيب لشعبه والمهالك التي
خاضها وذاك مرادتها إلى أن وصل إلى الحرب التي سيخرج منها منتصرا
لدى شمس الحرية تشرق في سماء وطنه .

ويتعلق الموضوع الثالث . وهو صاحب النصيب الأكبر من قصائده .
بالمشاكل العاطفية وآلامها وشكوكها . وكان « كونسكي » يعطي تدرجيا

الأدبية لهذه الموضوعات الأخيرة . إلا أن شعره من الناحية الجوهرية
لا يقوم أساسا على الموضوعات والأفكار وإنما يقوم على العائشة الأليمة
المتناصفة للإنسان ولوجوده على هذه الأرض .

وتسيطر على القصائد الأولى « أتسو شويوف » (١٩٢٣ - ١٩٨٢)
ثلاثة موضوعات هي النضال والحب والموت . وانثورة في شعره هي
اكتشاف راديكالي . ليس على الصعيد التاريخي والاجتماعي فحسب . بل
وعلى الصعيد البشري . وبعد شعره انعكاسا لجيل الشباب المحس .
فالدعوة إلى الثورة أبقت كل هؤلاء الشباب الذين يتواجدون في كل مكان
باعتبارهم محاربين ومتفوقين في أعمالهم . وبصفتهم ساسة وعمالا وحكاما
وشعراء أيضا . أنهم متواجدون في كل مكان وقد حل زمانهم . زمن
الشباب وعزم الصبر والشروع والحماس . وشاعرهم في كل مكان معهم .
وهم أثناء الليل يحرقون الأجزاء المستعينة والمحتلة من وطنهم . ويشقون
أيضا الأنفاق ويشيدون المدن والجسور ويعقدون الاجتماعات ويتبادلون
مشاعر الحب والكراهية بلا حدود . وهنا لا يتم تقييم أي شيء بالعقل
والفكر . وإنما يتم تقييم كل شيء بالقلب والاحساس .

ويمكننا أن نلاحظ أن عموم الشعر ومشاغله في هذه المرحلة جماعية .
وأنه كان يركز على تذكر الماضي القريب والبعيد . وعلى المباحث
والانتصارات . وعلى الحماس الذي ساد في أيام الاستقلال الأولى . وعلى
انطلاقة التجديد والتعمير . وكانت تصاحب الانتشار القوي للشعر الغنائي
الوطني . وهذا أمر طبيعي للغاية . رومانسية قومية طاغية . وكان مما
يقتل على الشعر في هذه المرحلة محاولته السيطرة . بشكل مركب
وعصبي . على النخلف النسبي الموجود وعلى فقر التعابير الشعرية . وسعيه
إلى التحرر من قيود الأسلوب الفولكلوري الذي لا يتناسب مع المضامين
والمفاهيم الجديدة .

ورغم ضالة النتائج التي تم التوصل إليها فقد أثمرت السنوات
الأولى بعد الاستقلال عددا لا بأس به من القصائد ذات الإلهام الوطني
الأصيل . وبرزت في هذه المرحلة البشائر الأولى للموضوعات الشخصية
في الشعر . ولكنها كانت لا تزال تتأرجح فيما بين الأحاسيس الشخصية
والمضامين الوطنية .

وفي الخمس سنوات التالية (١٩٥٠ - ١٩٥٥) تلعثم شعراء جيل
الوسط مثل سربو أيفانوفسكي وجانه تودوروفسكي وماتيا ماتيفسكي
وأنته بوبوفسكي . وقد توصلوا بالفعل إلى منجزات شعرية هامة فيما بعد
ذلك بعدة سنوات .

« **وسربو ايفانوفسكى** » شاعر غنائى ينظم نفسه ويروض طباعه ، وهو كذلك شاعر الصور الهادئة المنتقاة . وأحاسيسه ومجازاته لا تفيض خارج الموضوع المطروح أمامه . وتتشابه فى شعره الغنائى الخيوط التاريخية ، ومن خلال منظور الحاضر يستعرض الشاعر أمامه شريط الماضي يتصل بالحيوانات وعاداتها ، ومنها ما هو مرتبط بالعناصر المادية . وبالإضافة الى ذلك فان « سربو ايفانوفسكى » يصفى الشكل العصرى على استعاراته ، وتسيطر على قاموس شفرته الشعرية كلمات السر والمنبع والحلم وغيرها من الكلمات .

ويقوم شعر « **جانه تودوروفسكى** » ، فى أساسه ، على الثقة بالتاريخ وبال حاضر وبالعالم من حوله . ويرى هذا الشاعر أن الانسان مخلوق يعقد الصلات مع العالم عن طريق الكلمات ، ولا تنقطع على الاطلاق العلاقة بين الشخص الحساس وحواشيه المتنبهة وبين الأمور التى تشكل الواقع . وهذه التراكيب الشعرية الغنائية تذكر بمسارات الشعر الأوروبى .

ويتنوع شعر « **جانه تودوروفسكى** » الغنائى العاطفى بالجمال الذى لا يبهى بفراسته . وتكمن قيمة هذا الشعر فى مقدرة الشاعر وقوته على أن يكشف عن الثغرات التى من خلالها تتسرب اشعاعات الشعر المعاصر حيث الكلمة الشعرية لا تمتلك فحسب بهجتها ورنينها ، بل وتملك أيضا ثقل معناها الغامض . ويرى النقاد أن أفضل قصائده هى التى كتبها فى اللحظات التى تتكشف فيها الاتصالات .

أما شعر « **ماتيا ماتيفسكى** » فيتميز باستغلاله للتقاليد الفولكلورية الموروثة ، إلا أنه بالرغم من ذلك ظل مفتتحا على العالم بأفاقه الرحبة دون الارتباط على الإطلاق بأرض مولده ، ومن المعروف أن هذا الارتباط يعوق تحليل مثل هذا الشعر الى المجالات العالمية . غير أن هذا لا يعنى أن هذا الشعر لا يحوى بين سطوره وبين ثنايا كلماته وأفكاره على علامات جوهرية ترتبط ارتباطا أصيلا بمسقط رأسه ، وهذه العلامات مبسوطة بعمق وفطنة بحيث يصعب على المرء التعرف عليها . وهذا الشاعر يتبع حركة التجديد بمعناها الواسع وشعره يسمى بالشعر الحر الذى لا يلتزم بأية قيود أو قوالب معروفة ثابتة . وقصائده ليست قصائد شعر وإنما سلسلة من الأفكار المتراصة .

والشاعر « **أنته بوبوفسكى** » ، ككل أفراد جيله ، ظهر فى فترة متميزة من تاريخ مقدونية حينما بدأت أشباح الماضى ترقص رقصة متشائمة حول مقدونية وحول استقلالها ، وحينما انبعث فى روح كل مقدونى

الاحساس بالخطر المقدونى . ولذا فان الشاعر يعبر عن الوطن بشكل رومانسى ، فالوطن بالنسبة له ليس إلا الهاما وموضوعا شعريا أكثر من كونه موضوعا ملموسا . ومن هنا فالوطن يملأ أحلامه ووجوده ودمه وقلبه وماضيه وحاضره ومستقبله وشعره كله .

والدواوين الأولى لبعض شعراء هذا الجيل لا تختلف تقريبا عن الشكل العام لشعر الجيل السابق من حيث الموضوعات والأفكار الشعرية . وفى هذا المجال نجد تشابكا بين الجيلين واختلاطا بينهما ، وهذا سيكون فيما بعد أكثر تكرارا وبروزا ووضوحا . والقفزة النوعية التى تمت فى هذه المرحلة التالية من الشعر المقدونى بعد الحرب جاءت نتيجة للجهود المشتركة من جانب شعراء الجيلين القديم والوسط .

ورغم أنه كانت هناك من قبل اشارات الى الاتجاه نحو الذات الشعرية ، إلا أن التحول الى الموضوعات الذاتية الشخصية كان متعجلا وسريعا . وقد ظهر هذا بشكل قوى فى عام ١٩٥٢ . وحدث هذا التحول حينما تملك الشاعر الزهو نتيجة لادراكه بحقه فى أن يتحدث باسمه وعن نفسه . واتسم الكثير من القصائد بدفء الشباب وبدايته وسرعان ما تم التعبير عن كل انعكاسات هذا الشعر الذاتى تعبيرا كاملا .

ثم سيطرت القصائد الحزينة والمضامين السوداوية والاحساس بالاحباط محل قصائد التفاؤل التى كانت سائدة من قبل . وبرزت ، بشكل متزايد ، ضرورة اجراء عمليات تشريح لمشاعر الحزن والسرور واللقاء والفراق . وتزايد الشوق والحنين الى سنوات الشباب الذى ولى ، واشتدت الحيرة فى مواجهة القلق القادم . بيد أنه كانت تغمر كل هذا موجة عالية من الرومانسية الساذجة العاطفية . إلا أن مرحلة الذاتية كانت تعنى بالرغم من كل التحفظات تقريبا الشعر المقدونى من المجالات الحقيقية للشعر الغنائى ، وتعنى كذلك أنه تم ، على نحو ما ، تحقيق زيادة نقاء تعبيراته .

وعلى أية حال فهذه الفترة لها الفضل فى أنها ساهمت فى بدء **المرحلة الثالثة من مراحل تطور الشعر المقدونى المعاصر خلال الفترة من ١٩٥٥ الى ١٩٥٨ .** وقد جرت أحداث هامة فى الفترة التى امتدت ثلاث أو أربع سنوات . وفى هذه الفترة ظهرت طائفة من الدواوين الجديدة أشارت ، بما لا يدع مجالا للشك ، الى شعراء من الجيلين القديم والوسط ظلوا على حيويتهم الفنية ، وتميزت دواوينهم بالنضوج وبالالهامات الغنائية الأصلية دون تدخل من الخارج واتسمت بالسلمات الذاتية لمؤلفيها .

وتشهد الدواوين الجديدة لشعراء الجيلين القديم والوسط ، التي ظهرت في هذه المرحلة ، وكذلك الأشعار التي أبدعها ممثلو الجيل الجديد من الشعراء تشهد بحدوث تحول حاسم في التصورات الشعرية ، وهو تحول متعدد الطبقات والجوانب . وبرزت مقاومة حادة تجاه أسلوب الاعترافات وتلاشت الذاتية ، واتسعت الآفاق الأدبية والحياتية وتزايد امتدادها . وأخذت تجارب الشعر الأوروبي الحديث والتقدمي تغلغل بشكل لا يقاوم في نسيج الكلمة الشعرية المقدونية .

وآثار الشعر اللامعقول الاضطراب على سطح التعابير الشعرية المقدونية ، التي كانت تسوده الواقعية . وما لا شك أن استخدام أساليب اللامعقول والتأثر بها أثمر ثماره الطيبة بالنسبة لبعض شعراء جيل الوسط ، وخاصة بالنسبة للشعراء الجدد ، وذلك بالرغم من أنه لا يمكن التحدث عن وجود الشعر اللامعقول في مقدونية : ورافق كل هذا تغير مكثف في هيكل القصيدة من حيث ترتيب كلماتها ومجازاتها الحرة المرتبطة بتداعي الخواطر . وتغيرت الحقيقة الخاصة بالارتباط بين الشخصيات وبين المجتمع ، وفي هذا الإطار تغير مفهوم العلاقة مع التاريخ ومع التقاليد .

وأظهرت المرحلة الثالثة من مراحل تطور الشعر المقدوني المعاصر أنها سجلت إنجازات يتزايد نضوجها ، الأمر الذي أدى إلى تغيرات حاسمة في مجال التصورات الشعرية ودفع إلى وضع أسس نوعية جديدة لهذه التصورات في الشعر المقدوني . وهذه الحالة بمعناها العام ، ومع بعض الاختلافات الطفيفة ، امتدت إلى المرحلة التالية وانتهت بعقد لقاء بين جيل الشعراء الشباب وبين شعراء الجيلين السابقين على طريق الاستمرارية الحتمية في مجال التشبع الإبداعي .

والمرحلة الرابعة من مراحل تطور الشعر المقدوني استمرت خمس سنوات تقريبا ، أي منذ عام ١٩٥٨ وحتى عام ١٩٦٢ ، واتسمت باتساع دائرة الظهور النابض للشباب من الشعراء الذين أعربوا عن اهتمامهم المكثف بالتقاليد وتاريخ بلادهم وبماضيها وبأساطيرها وبخرافاتها ، وكذلك بالاستمتاع المتزايد بوجودهم على أرض وطنهم وتحت سمائه وبين مناظره الطبيعية الخلابة . وتجدد أيضا الاهتمام بالموضوعات والأفكار الاجتماعية ، وعلى الأخص من جانب الشعراء الذين نشأوا في القرى ولم يتمكنوا من التخلص من مخاوف الجوع والفقر في طفولتهم المبكرة .

وكان الشعراء الشباب يتجهون إلى كل هذه الأفكار بكثير من المساواة والحساسية الشديدة ، وبالأفراط في حماسهم نحو وطنهم . وكثير من

الصور والخصائص المميزة للأرض المقدونية وجدت اصدق تعبير وأكمله لدى شعراء هذا الجيل ، فبالنسبة للشعراء أمثال ف . أورو سيفيتش وب . أندريفسكي وي . كوتسكي وب . بوشكوفسكي كان الأدب الشعبي المقدوني الساحر بمثابة الشغل الشاغل لهم . وقد أجاد هؤلاء الشعراء استغلال هذا الأدب الشعبي الذي يستند إلى الانجازات الشعرية لبعض الشعراء وهو ذلك الأدب الشعبي الذي يستند إلى الانجازات الشعرية لبعض الشعراء الرواد أمثال « قنستطين ميلادينوف » و « كوتشو راتسين » .

وقد خلق الشاعر « فلادا أورو سيفيتش » من العناصر اليومية غير الشعرية عالما شعريا خاصا ، وكشف عن نوع جديد من الشعر لم يصدق أحد بوجوده من قبل . وذلك لأنه يحكي في أشعاره حكاية مألوفة أو يصف صورة لحدث من الأحداث ، ولكنها ليست حكاية وليست صورة بل هو شعر . وشعره أشبه بالعالم الذي يتم فيه طرح العديد من التساؤلات ، ولكنها تظل دون جواب . وإذا ما ظهر في هذا الشعر أشخاص فانهم يتحدثون ودون أن ينتظروا جوابا لا يكتشفون أكثر من الأمور التي استحقوا أن يكتشفوها .

وشعر « بيترو أندريفسكي » يحمل تراث التعابير الشعبية ويتضمن فيضانا من الكلمات المقدونية الحديثة التي يعبر بها الشاعر عن ابتهاجه بالحياة في هذا العالم . وشعره متعدد الدوائر والمراكز ويعطى انطبعا بأنه لغة شعرية مفتوحة . والشاعر يتعمق بمنتهى اليسر في عالم القصائد الشعبية برموزها ذات المضامين والمعاني المتعددة المركبة وبقوانينها الخاصة بتوزيع الأصوات والإيقاعات . وعلى الجانب الآخر يترك الشاعر لنفسه العنان والحرية في اختراق خندق الأساليب العصرية المتجددة دون أن يقيده نفسه بها ، ويتغلغل إلى واقع الحياة اليومية دون استخدام مفاتيح رمزية .

أما الشعر الغنائي « ليوفان كوتسكي » فهو بمثابة إعلان عن العملية الإبداعية وتجديد لها ، وذلك بالنسبة لأولئك الذين يقدرون الإلهام - في أصله - كسبيل أساسي لقرض الشعر بلا موقف وبلا قناع ، أي الشعر الذي ليس هوسا أو بدعة شعرية . ومن ديوان إلى ديوان يتقدم هذا الشاعر الغنائي كشخصية إبداعية أصيلة عند معالجته للمضامين الحيوية الخاصة بتجربته الأصلية المباشرة . وهذا الشاعر يعيد الإيمان بالشعر باعتباره وسيلة للتعبير عن النفس ، ويعيد الثقة بالشعراء باعتبارهم مبدعين يحصلون على الهاماتهم من المصادر الأصلية .

ويرتبط شعر « بوشكوفسكي » ارتباطا وثيقا بالأساطير ، ويتم

التعرف من ثنايا كثير من أبيات شعره على الخطوط العريضة للأساطير المعروفة أو ما شابهها . وغالبا ما يتمكن الشاعر عن طريق هذه الأساطير من اجادة تصويره لتجاربه الحياتية والعاطفية . ولا بد من التنويه بان الصور المتعددة الطبقات والدرجات التي رسمها « بوشكوفسكى » لتجاربه ليست نقلا مباشرا من الأدب الشعبى ، وليست رموزا فولكلورية وانما تظهر فيها أيضا شخصية « بوشكوفسكى » وقلمه .

ورغم ذلك فان شعراء هذا الجيل لم يستهلكوا تماما كل المضامين عند اهتمامهم بالموضوعات غير الذاتية الخاصة بالجماعة . وبسرور الزمن تفرقت السبل بشعراء هذا الجيل ، وزادوا من توجيه الأنظار اليهم وصوب مشاكلهم الوجودية ، ومن هؤلاء الشعراء بيتره أندريفسكى ورادوفان بافلوفسكى وبوجوميل جوزيل .

وتتمثل عصرية « رادوفان بافلوفسكى » ، فى المقام الاول ، فى لغته الشعرية التى تقوم على استغلاله للصور الفورية التى يثير بها مواقف ديناميكية ويلقى عليها الضوء من عدة زوايا ، وعلى تكثيف الانطباعات النابعة من مجالات حسية مختلفة . الا أن ما يهم الشاعر غاية الاهتمام هى الظواهر التى لا تمت بأية صلة الى الزمن الحالى سوى بأنها تسبقه . وهو يودع بانفعال ذلك الزمن الذى كان يتمتع فيه بخيال طفولى متطور ، ذلك الزمن الذى كان الشاعر نفسه متواجدا فيه باعتباره مخلوقا قويا ومتحكما فى قوى الطبيعة . وهذه الطفولة تحتل الأماكن البارزة فى وعى الشاعر ومداركه . وتمثل قدرته وكفاءته فى تمكنه من تركيزها وتكثيف انطباعاتها ، الأمر الذى يثير على الدوام حواسنا ومشاركتنا الوجدانية .

والأشعار الأولى « لبوجوميل جوزيل » تعكس خبرته وتجاربه فى وطنه فى السنوات التالية للحرب ، وهى تبين مدى تأثره بشعراء الغرب . والطامع العام لشعره هو الرثاء وحب الوطن ، وتعبيراته الشعرية تدخل فى نطاق التعبيرات المثقفة التى تحصر نفسها فى التركيز على الأفكار ، وفى بعض الأحيان تجور الأفكار على الهدف الأساسى للقصيدة . ولذا فان تعابيره الفلسفية تترك انطبعا بأنها مكشوفة وأنها موجودة هنا لذاتها فحسب .

ومع رسوخ أقدام جيل الشباب من الشعراء ظل الشعراء من الأجيال السابقة فى دائرة الاهتمام بقصائدهم الحديثة أو بدواوينهم الكاملة التى بلغت ذروتها حينذاك ولفتت الأنظار إليها . كما أنهم استمروا فى تدعيم أنفسهم ، وعلى أساس من النضوج الخلاق يرسمون حدود قلمهم بشكل

أكثر كمالا ودقة ويحققون أبعادا حديثة فى المفاهيم والموضوعات ، وفى صياغتها وتشكيلها .

فالشاعر « ترايان بتروفسكى » يكتب الشعر الاجتماعى الذى يصور فيه هجرة الفلاحين الى المدن ، وهجرة أهل وطنه الى البلاد البعيدة عبر المحيطات ، وفقدانهم التدريجى لروابطهم مع الوطن الأم . ويعالج كذلك فى شعره ارتباط الانسان بالأرض مع التركيز على ضرورة تقدير كل الأمور ذات القيمة الكبيرة . وهو يركز على تلك القيم التى تتلاشى بسرعة بالغة بالرغم من أهميتها بالنسبة لذاتية وشخصية أى شعب من الشعوب .

وقد استغل هذا الشاعر المقدونى فترة وجوده فى القاهرة فى القراءة عن مصر الفرعونية قراءة مفصلة وزيارة معالمها التاريخية الفرعونية والإسلامية ، وألهمه الفراعنة مجموعة شعرية باسم « أبى الهول » مزج فيها الأفكار الفرعونية بأفكار العصر الحديث مما أضفى عليها لونا جديدا فى مجال الكلمة الشعرية .

و « ميخائيل رنجوف » شاعر غنائى يمثل الأسلوب الجديد الحساس فى الشعر المقدونى المعاصر . وقد أعرب فى معظم دواوينه عن درجة عالية من الفن ومن النضج الإبداعى والقدرة على التفكير لمدة طويلة فى تحقيق انجاز شعرى ضخم من خلال تأليفه لبعض دواوينه . وأدخل « ميخائيل رنجوف » فى الشعر المقدونى بعض عناصر التقاليد الأوروبية الغربية التى مهد لها مذهب الرمزية والتيارات التى نبعت عنه أو تشابكت معه وتطورت بأساليب مختلفة .

ومن المميزات الأساسية لشعر « سفيتلانا خريستوفا يوتسيتش » الشفافية وسهولة ربط الصور والروح العاطفية والميل الشديد تجاه الكمال وتناسق الملاحظات والاتجاه الى تغيير شكل القصيدة . وتعبيرها الشعرى ثابت بالرغم من أنه تهدده على الدوام خطورة التحول الى العاطفية . وهذه الشاعرة تختار موضوعاتها بعناية فائقة .

أما شعر « أفتم كليتنيكوف » فيتحرك فى عالم موضوعى للغاية وخارق للطبيعة ، ولذا فان هذا العالم يعد نوعا من الأسطورة الشعرية الفريدة . وتمثل هذه الأسطورة ، فى جوهرها ، الحياة فى شكل أسطورة . وهى حقيقة ثابتة بخيالاتها أكثر مما تكون بأفكارها الأسطورية ، وهذه الخيالات تخلق باستمرار تراكيبا جديدة غير متوقعة وغير عادية فى ظاهرها . والصور هنا ليست صورا بالمعنى المألوف للكلمة ، وليست صورا ترتبط أحداها بالآخرى ، وانما هى حكايات عادية أو تاريخية موجزة قد تذكرنا بأساطير القرون الوسطى .

وتسيطر على شعر « اتاناس فانجيلوف » كلمات مثل الزمرة والنار والكلمة والسر ، ويمكنها ان تشكل قائمة بموضوعات شعره . والطبيعة ككل تظهر كمصدر عالمي في شعره ، ومنها يخلق وعي الشاعر الصيغ والقيم . والشاعر يتحرك تجاه الطبيعة وكأنه يتحرك تجاه امه الاولى ، تجاه حارسه وتجاه سره .

ولمست هناك اجابات عن الاسئلة التي يطرحها « فانجيلوف » في شعره ، لأن هذا الشعر لا يقدم اجابات على الاسئلة بل انه فحسب يجعل هذه الاسئلة تحصل على مضمونها . وتبرز في قصائده التخيلات الفولكلورية والميل الى عكس التصورات الصبغانية للناس . ومن هذه القاعدة ينطلق هذا الشعر في مجال فسيح ابتداء من البراءة العاطفية وعبر الهياكل الفنية وانتهاء بالأصدا الرثائية .

واذا اردنا ، في ختام هذا العرض السريع ، ان نوجز السمات الأساسية للشعر المقدوني المعاصر فيمكننا ان نشير ، اولا وقبل كل شيء الى الرؤية الانسانية التي تسيطر على كل الشعر بغض النظر عن الزهن الذي صيغت فيه وعن تبعيتها للنوع الغنائي من الشعر .

والشعر في ادراك الشعراء المقدونيين المعاصرين ليس فحسب لعبة جمالية او هوسا عابرا او مهارة فردية . ومن بين الأساليب العديدة للتعبير عن المواقف الفلسفية والجمالية والأخلاقية وغيرها من المواقف ارتأى الشعراء المقدونيون انه يمكنهم ، عن طريق الشعر ، ان ينقلوا الى مضمون الوجود والى تعبيراته المتعددة .

وهذه هي السمة المشتركة التي تنعكس في شعر الشعراء الذين يركزون على الموضوعات الاجتماعية كجميع تلك القصائد التي ألفها مؤسس الشعر المقدوني المعاصر « كوتشو راتسين » وبعض قصائد « بلاجي كونسكي » و « ايفانوفسكي » وغيرهم . وهي تنعكس كذلك لدى الشعراء الذين يركزون على الشعر الغنائي الذاتي (مثل « أتسو شوبوف ») .

ومثل هذه الرؤية تتجلى لدى الشعراء الذين يعتنون بالوصف الرمزي ويجتهدون الى اضافة الشاعرية على كل العالم المحيط بهم وعلى العالم الذاتي للانسان (مثل رادوفان بافلوفسكي وماتيا ماتيفسكي وأنته بوبوفسكي وفلادا أوروشيفيتش وبوجوميل جوزيل وبيترو اندريفسكي وميخائيل رنجوف) .

والسمة التالية للشعر المقدوني المعاصر تمثل الربط المتكرر بين انواع الشعر من غنائي وتأملي ووصفي . والقصيدة المقدونية تحقق على

الدوام استخدام أحد عنصرين : رد الفعل الصافي أو الوصف ، وفي بعض الأحيان يتم التعبير عنهما معا . ومع استخدام الانجازات العصرية للتعبيرات الشعرية المعاصرة أخذ الشعراء المقدونيون يهتمون ، على حد سواء ، بالعناصر الخاصة بالشكل وبالمحتوى . وهم يحاولون اتخاذ أشكال شعرية جديدة ، ويستخدمون أساليب الشعر الحر وعناصر اللامعقول والرمزية ، ويؤلفون الأساطير . كما أنهم حاولوا في السنوات الأخيرة محاكاة الأدب الانجليزي السوفييتي المعاصرين .

ولازالت الأرض المقدونية تنبت كل يوم شعراء جدد . وبالحكم على احداث مؤلفاتهم يمكن القول بانهم سيواصلون نفس النجاح في الرحلة الابدية للشعر المقدوني بحثا عن الأسرار الشعرية الجديدة في الأرض المقدونية .

الفصل الثالث الفن القصصي الروائي

من الجلى أن الشعر المقدوني بدأ رحلة حياته قبل القصة والرواية بفترة طويلة ، وذلك بسبب وجود تقاليد هامة وتراث وفير وفواكlor ثرى . وفى بداية الابداع استغل الشعراء المقدونيون الأوائل الوسائل الثابتة المستخدمة بالفعل فى الشعر الشعبى . وهكذا كانت البداية بالنسبة لجميع الشعراء ، وهى تشبه بدايات الشعر عند الشعوب السلافية الأخرى التى بلغت نهضتها القومية فى القرن التاسع عشر . والشعر الشعبى يمثل أساسا يتميز بالثبات والدوام أكثر من الشعر الفنى للشعراء ، ويرجع ذلك الى أسلوب معالجة الموضوعات والى ثراء المضامين التى ترتفع الى المستوى العالمى .

ومن المؤكد أن الحكايات الشعبية لم تكن فى حالة تسمح لها بتقديم أى شىء هام بالنسبة للابداع فى مجال النثر الفنى بالرغم من ثرائها اللغوى وذلك بسبب قدم مضمونها . ولذا فلم يكن بإمكان الأدباء إلا أن يستغلوا ثروتها المعجمية وأشكالها الأساسية .

ومن أجل هذا فليس من قبيل المصادفة أن المسرحية المقدونية الشعبية سبقت النثر والشعر بفترة زمنية طويلة . ويرجع السبب فى ذلك الى سيطرة لغة التخاطب المباشر على المسرحية ، وكذلك الى شعبية موضوعاتها وثرائها بالعناصر الفولكلورية ، وهذا لا يجعل هناك تلك الصعوبات التى لا بد وأن يلتزم الكاتب القصصى بالسيطرة عليها ، وخاصة اذا كان يريد أن يكون معاصرا من ناحية السرد والمضمون . ولذا فإن كتاب القصة المقدونية أقدر من الشعراء ومن كتاب المسرحيات فى مجال التراث والتقاليد . هذا بالإضافة الى العناصر التاريخية المعروفة

غير الملائمة . وكل هذا يفسر ، فى المقام الأول ، تأخر تطور فن القصة المقدونية . وهذا التأخر يرجع أساسا الى الصعاب الموضوعية بالنسبة لتطور اللغة الأدبية المقدونية والى الافتقار الى التراث القديم والى الرواد الأوائل .

ولا شك أن الفن القصصى المقدونى وليد الحياة الحرة ، وخلافا للشعر فإن النثر يسجل بداياته فى السنوات الأولى بعد الاستقلال . فقد أخذ القصاصون يعبرون ، بحساسية مرهفة ، فى مؤلفاتهم القصصية عن انطباعاتهم المباشرة فى أيام الحرب والاحتلال ، ويعربون فى حماس عن ابتهاجهم بالحياة فى ظل الحرية .

وفى القصص المقدونية الأولى ينتعش الاحساس الوطنى وينطق بلا عوائق ، وفيها تلتقى الرومانسية التلقائية بالواقعية المباشرة . وموضوعات هذه القصص قريبة الى النفوس ، وكذلك المواقف التى تعبر عنها ، واتجاهاتها تقود حتما الى مواجهات غاية فى الحدة ، فالظلام الحالك والعبودية فى الزمن الماضى تقفان فى مواجهة النور والانتصار فى الحاضر والمستقبل .

وتحتفل جميع النصوص القصصية الأولى بالرومانسية الناجمة عن حماس الحرية وعن الابتهاج بها . وأصبحت هذه القصص شكلا لاعلان وإبراز رسالة اجتماعية سهلة الفهم والقبول ، وتمثل هذه الرسالة فى أن يقوم الأديب بتصوير الحياة والتعبير عن تحولاتها السارة . وبالرغم من أن القصص المقدونية الأولى كانت غير واثقة من نفسها ولا تؤدى وظيفتها القصصية على خير وجه فإنها تعبر عن بهجتها باستخدام اللغة المقدونية فى الابداع الأدبى .

ومن أوائل أدباء هذه الفترة القصاص « جورجى أباجيف » (١٩١٠ - ١٩٦٣) الذى بدأ نشاطه الأدبى فى الوقت الذى كن فيه مهاجرا الى بلغاريا . وقد عمل سكرتيرا للجنة القومية المقدونية ورئيسا لتحرير صحيفة « الراية المقدونية » ، وليس هناك أدنى شك من أن ممارسته لهذه الأعمال مكنته من أن يلاحظ عن قرب الوعى الذاتى القومى وانبعثت الآمال فى بلوغ التحرر النهائى لجميع المقدونيين .

وكان « أباجيف » شديد الاهتمام بمسائل التاريخ القومى وهشاكاه ، وكان لهذا الاهتمام تأثير حاسم على نشاطه الأدبى . ومنذ تلك الأيام والى حين عودته الى وطنه فى عام ١٩٤٨ وحتى نهاية حياته كان التاريخ بلا انقطاع هو شغله الشاغل . وظاهرة التاريخ لها مكان

مرموق في كل أعماله ، وعلى الأخص في قصصه القصيرة . ومن أجل هذا فإنه يعتبر بحق كاتب قصص تاريخية بالرغم من أن هذه الصفة لا تنطبق على كل مؤلفاته .

وبالرغم من قلة كتاباته إلا أنه شخصية فريدة في الأدب المقدوني المعاصر وذلك لتكريسه جل اهتمامه للقصة التاريخية . إلا أن المؤرخ ليس على الدوام كاتباً للتاريخ ، وهذا يتجلى في قصته « وكر المجرمين » و « الصحراء » . وفي قصصه الأخرى نجد أن العنصرين التاريخي والواقعي يمتزجان في هيكل واحد . وفي هذا المضممار يمكن القول بأن التاريخ كأدب يواجه ، في بعض الأماكن من قصص « أباجيف » ، التاريخ كتسجيل جاف للوقائع . ومع ذلك فإذا أمعن القارئ في قراءة قصصه بعناية سيلاحظ الجهود الذي بذله القصاص حتى يتجنب « الفخاخ غير الأدبية » .

ويتميز موضوعان من بين موضوعاته المتعددة : الخروج على القانون والحرية . والمقصود بتعبير الخروج على القانون المقاومة الأبدية والحسوف واستنزاف المحتل . والحرية هي أسس مبدأ في الحياة لدى أغلبية أبطال قصصه التاريخي .

وكان القصاص « جورجى أباجيف » ، باعتباره أديبا مفتونا بشخصية المناضل « جوتسه دلشف » الذي يعد من أكبر شخصيات التاريخ المقدوني ، وعلى هذا الأساس دخلت شخصية « دلشف » كتب الشعر الشعبي والشعر المنظوم وتراث أدباء القصة . وانبثقت عن اسمه أسطورة شعبية ، فالناس يقسمون معه الخير والشر ، وهو موجود في أعياد الميلاد وفي حفلات الزواج . وكان المناضلون المقدونيون يقاتلون في عام ١٩٠٣ ويتعرضون للقتل واسمه على أطراف ألسنتهم ، وألهمت روحه المقاتلين في عام ١٩٤١ .

ويوجد هناك العديد من الحكايات التي ترتبط باسمه وبجيته وبكفاحه . ومن بعض هذه الحكايات غزل « أباجيف » قصصه وأجاد نسجها . وقد خصص لهذه الشخصية مجموعة من القصص القصيرة ونجح في أن يصور فيها بطريقة تنبض بالحياة شخصية « دلشف » ، وفي بعض الأحيان يصورها بشكل غابر من خلال إحدى الحكايات ، وفي أحيان أخرى يعرض للشخصية من خلال أحداث حقيقية مستمدة من التاريخ ومن سيرة هذا المناضل .

وفي عام ١٩٦١ نشر « أباجيف » قصة قصيرة باسم « الصحراء » ، وهي آخر ما ألفه هذا الأديب . وتنقب هذه القصة العصرية الواقعية

النفسية وتتنوع بالبحث في الأحوال النفسية والداخلية للبطل الرئيسي « أرسو » . ونجد أن الحماس المفرط يصاحب كل أفكار « أرسو » وكل أحلامه المروعة ، ويرافق الاضطراب والارتباك اللذين يسيطران على نفسه . وكلمات هذا الأديب تشتمل أيضا على حماس مفرط ، ويحدث نفس الأمر بالنسبة لتأملاته فيما يتعلق بالأبطال وبالنسبة للحوار الطويل ذي الانفعال الشديد . وتحدث مصادمات متهورة بين الشخصيات وأقدارها ومثالياتها الفاشلة وآمالها المدمرة .

وعلى هذه الجزيرة النائية بسمائها الساكنة الضاربة إلى الزرقة يتلأأ وجه « آنا » في ومضات وجيزة ، ويزداد ياس السجين وتتضاءل قيمة الإنسان . وهذا هو الذي جعل « أرسو » يقول إلى رفيقه في الوقت الذي لم يكن لديه فيه القوة الكافية لأن يحرق نفسه من الخوف : « حرر نفسك من الخوف ، فالخوف يجعلك تحنى هامتك . والعبودية لا توجد إلا لأن الناس يرتعدون من أجل حياتهم البائسة ، ومن أجل أن تستمر حياتهم ولو في الوحل . ماذا تريد بمثل هذه الحياة التي تعد أشبه بموت الشهيد . أنك ستعيش طالما أن جماعة الطفلة تحتاج إلى حياتك . والطفلة يزدادون ثراء من خوفك ومن خوف الآخرين . أن الذئاب والغنم تختلط ببعضها ، وتتواجد هنا كل الذئاب الصغيرة التي لم تثبت نجاحها بالخارج . وهنا أصبح الجبناء طغاة ، وأصبح الموقف مشابها لما هو بالخارج فالذئاب تأكل الغنم ! » .

وهذه القصة قوية من الناحية الجمالية ومثيرة للعواطف وللذكريات . وهناك انسجام واضح بين تقنية السرد وبين أسلوب التعبير والحوار الداخلي والبنية الأساسية . وقد تمكن الكاتب من أن يحقق طفرة كبيرة في أسلوب السرد وفي الربط بين الأجزاء الداخلية للقصة وأجرا تشريح لنفسية الإنسان يكشف به عن المساحات التي لم يتم اختبارها فيها . أنها قصة الزمان والمناخ ، وهي كذلك قصة مأساة الوجود الإنساني عند اجتيازه للحدود الضيقة .

ومن الأدباء المهتمين في هذه الفترة « فلادو ماليسكى » الذي كتب حينذاك عدة قصص ترجع أهميتها وطرافتها إلى كونها تعبيرا مباشرا عن اشتراك الأديب شخصيا في النضال من أجل تحرير بلاده . ومن أهم ما يتميز به « ماليسكى » هو نضارة وأصالة تعبيره والمعرفة الممتازة بكيفية استخدام الملكات المناسبة في مكانها المناسب ، وكذلك اقتناعه بأن الأدب يمكن أن يجعل بتطور ونمو اللغة المقدونية .

ومن المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن كلمة « سنتمير » تتكرر

في جميع قصص « مالميسكي » ، فؤله الكلمة تمرب بإيجاز وبشكل مشير
عن أهل كل الشعب المقدوني في تحقيق انتصاره . ومن المعروف أن الشعب
المقدوني عانى مختلف ألوان العذاب والمعاناة من أجل أن يتحقق له هذا
الأم ، وكان هذا هو الاحساس المسيطر على نفوس جميع المناضلين وعلى
نفوس أعوانهم ، وكان هذا الاحساس هو القوة التي تحرك جميع أنشطة
الأبطال الرئيسيين في قصص « مالميسكي » .

واستطاع هذا القصص أن يتخلص من سمات الحزن الاجتماعي التي
تميزت بها تلك الفترة . وهو في قصصه لا يفرق بين الأمور التي تخص
المجتمع وتلك التي تخص الأفراد . وفي هذا المضمار تتميز تميزا خاصا
قصة « الأمسية الأولى » التي يضحى فيها شاب وفتاة من أهل القرية بليلة
زفافهما وذلك لأن العريس ينبغي في هذه الليلة أن يجتاز الحدود بمجموعته
من المناضلين متجها إلى اليونان . وهكذا يتم إبراز دور النضال في الحياة
الشخصية للفلاحين البسطاء وتصوير طابعه الشعبي الصادق .

وفي القصص الأخرى يتم تصوير ذلك بصورة أكثر اقناعا وبلا اجبار
أو فرض ، وذلك حينما يصور المؤلف ردود فعل الشخصيات النسائية ،
أي الأمهات من الفلاحات البسيطات اللاتي يعشن باعز أبنائهن إلى ساحة
الحرب . ومن المؤكد أنه تبقى عالقة بذهن القارئ شخصيات الأمهات
اللاتي تحملن ببطولة وشجاعة أعظم التضحيات الشخصية وأشقها على
النفوس ، واستطعن تجاوز الآلام بالتضحية بالنفس وبالروح حتى النهاية ،
أي إلى أن تم تحقيق النصر .

ونجح « مالميسكي » في قصصه في تصوير الشخصيات النسائية
بصدق وعن تجربة وخبرة واقعية . وهذا يكشف دوره الهام في إبداعه
شخصيات نسائية لا يمكن نسيانها . وبالرغم من تعقد الموضوع الذي
يحكى عنه « مالميسكي » في روايته « ما كن سماء » (في ١٩٥٨) فإن
أجمل صفحات هذه الرواية هي تلك الصفحات التي يحكى فيها عن الأم
المقدونية التي يصعب عليها ادراك التغيرات القاسية في نفس ابنها .
ومن هنا يصدق الاستنتاج القائل بأن « مالميسكي » كان روائيا وقصاصا
أصيلا وله دور ريادي في القصة المقدونية المعاصرة .

لقد كانت جميع المحاولات ، الناجحة والفاشلة ، متساوية في قيمتها
آنذاك ، أي عند ظهور بدايات القصة المقدونية المعاصرة . وكان رأى جميع
الأدباء حينذاك أنه من المهم أن يبدوا بأي شكل وبأي ثمن فذلك أفضل
من أن يزداد تأخرهم وتخلّفهم في هذا المضمار . وقد صور النقاد جهود
الأدباء القصصيين في تلك الفترة بأنها عبارة عن تاريخ منفعل للواقع

الجديد وليسبل بلوغ النصر والحصول على الاستقلال . حقا ، لقد كان
من العسير على الأدباء أن يصمتوا أمام مثل هذه الأحداث المصيرية الجسام
التي تجري على أرضهم .

ومن ناحية أخرى كان الأدباء المقدونيون ينظرون بعيون ملؤها القلق
إلى التطور النامي في فروع الأدب اليوغسلافي وإلى حصول بعض الأدباء
اليوغسلاف على أهمية لا يستهان بها على الصعيد الأوروبي . ومنحهم هذا
القلق دفعة قوية إلى الأمام فلم يكن أحد منهم يريد أن يكون مصيره مصير
رجل فقير يجاور جارا ثريا . وكان هذا من حسن حظ الأدب القصصي
المقدوني الذي أسرع أديبائه في تطويره وتنميته وتحديثه .

وتعتبر فترة الخمسينات في تطور الفن الروائي المقدوني هي فترة
الصراع الديناميكي بين التقليديين وبين أنصار مذهب الحداثة ، وهي كذلك
فترة التغيرات الراديكالية للنماذج الأدبية لدى كل فريق . ومن حسن
حظ الأدب القصصي المقدوني كذلك أنه نشأت في تلك الفترة ضرورة إعادة
تقييم عامة على المستوى الجمالي ، وقد أدى هذا إلى التركيز على السمات
الفنية المتميزة للعمل الأدبي .

وكانت هذه الوقفة بالنسبة لأدب ناشئ مثل الأدب المقدوني تمثل
ضمانا أكيدا لاستمرار التطور الأدبي المألوف ، واكسبته هذه الوقفة
حصانة في مواجهة أية تحديات تعوق مسار الأدب وبالتالي تم توجيه كل
الجهود نحو النشاط الإبداعي واغفال ما عداه من المشاكل الفنية . وأثبتت
هذه الوقفة أنها بداية لعهد جديد في تطور الأدب المقدوني المعاصر ، وأصبح
واضحا كل الوضوح أمام المبدعين في مقدونية أنه لا يكتب الاستمرار إلا
لما أبدع على أنه أدب . وبمرور الأعوام ظهرت نتائج السيطرة على الصفات
التميزة للأدب وازداد التعبير تهذبا وتم التعمق في مشاكل الحياة الخاصة
بالمواطن العادي .

وفي عام ١٩٥٠ ظهرت أول قصة للأديب والشاعر « سلافكو
يانيفسكي » بعنوان « الشارع » ، وصور فيها مدينة سكوبلي في الفترة
السابقة للحرب . وفي عام ١٩٥٣ ظهرت روايته « القرية الواقعة وراء
أشجار الدردار السبعة » ، وهي أول رواية مقدونية تعالج موضوع إعادة
البناء الاشتراكي للقرية المقدونية . وفي عام ١٩٥٥ ظهرت مجموعته
القصصية « المهرجون والناس » التي كشفت فيها عن ثراء التراث الأدبي
المقدوني . وعالج في روايته « امرأتان باسم ماريا » (في ١٩٥٦)
و « الحالم » (في ١٩٥٩) مشكلة وحدة الإنسان وعدم وجود هدف للحياة

من وجهة نظر الوجودية . أما روايته « الألم والغضب » (في ١٩٦٤) فهي رواية شاعرية مثيرة عن الانسان والشعب خلال فترة الثورة .

ومن هذا الانتاج الأدبي تتجلى سيطرة « يانيفسكى » على جميع الأجناس الشعرية الأدبية من أبسطها الى أعقدها . وبعد صدور قصصه الأولى حصل « يانيفسكى » على اعتراف النقاد بأنه قصاص موهوب . ولا ترجع شهرة « يانيفسكى » الأدبية الى غزارة انتاجه فحسب وإنما ترجع أساسا الى تعدد مواهبه الأدبية ، فهو سريع الخاطر يملك خيالا ابداعيا حيا وقدرة باهرة على الوصف الحيوى المرن وعلى استخدام المجازات الشعرية . وتبرز من مؤلفاته رغبته الأكيدة فى تكوين عادات جديدة ومتنوعة ، من ناحية الموضوعات ، لدى القارى ، واستخدام تعبيرات أكثر حداثة وجراة .

وقد لوحظت فى هذا المضمار ميوله الواضحة نحو استيعاب كل ما هو أجنبى وتبدل قدراته على استيعاب التأثيرات الخارجية ، اذ ان هذا الأديب بدأ حياته الأدبية سائرا على درب مذهب الواقعية وفقا للروح الرومانسية للأديب الروسى « مكسيم جوركى » ، وواصل نشاطه على درب الواقعية متأشيا بالأدبيين « شولوهوف ولينوف » . وفجأة اتجه « يانيفسكى » الى الأجناس المتطرفة من السرد الروائى . ونجد عنده انتقالات مفاجئة من الوصف الروائى الى التأمل المرتبط بتداعى المعانى والحواطر ، ومن الوصف الشعرى الى استعادة الأحداث العاطفية الشخصية التى يتشابك فيها الحاضر مع الماضى .

وقد يبدو أن اهتمام أديب واحد بكل هذه الأساليب المتباينة وتقلباته السريعة تمثل عائقا أمامه من أجل التوصل الى شئ متكامل . الا أن الدافع الرئيسى لدى « يانيفسكى » هو معارضة التمسك بالتقاليد بجميع أشكالها ، وهدفه الأساسى هو مساهمة أحدث الأهداف العصرية فى مجال الاشكال بغض النظر عن الانحرافات فى هذا المجال .

ويتميز « يانيفسكى » بأنه كاتب مشغول أشد الانشغال بالبحث عن مجالات جديدة ، ولكنه فى خضم هذه الاكتشافات الابداعية لا يضيع أية تجارب سابقة ، ولم يضيع كذلك السبيل الابداعية المستخدمة من قبل . وتتضح وضوحا خاصا هذه الصلة المشتركة للأفكار بين القديم والجديد ، بين دائرتين ابداعيتين أو حتى بين شكلين ايقاعيين لنفس الدائرة ، فى المجموعتين القصصيتين « الهواء الدافى » و « الحزانة » . و « يانيفسكى » يغير من حين لآخر زاوية ملاحظته ، فهو مرة ينظر

من الواقع الخارجى ومرة ينظر من العالم الداخلى للانسان . ويستخدم بدون حكم مسبق أو انحياز ، التجارب الخاصة بالتقاليد الشعبية المقدونية ، ويستثير عالمه الخاص من الأفكار عن طريق تقديم قوى دافعة مأخوذة من حركات أدبية معينة . وبذلك تم تجديد المذهب الواقعى وتحديثه وتزويده بالحيوية الداخلية ، ومن هنا دخلت الواقعية فى صراع ابداعى ونظرى مستمر ، الأمر الذى وسع دائرة الواقعية وزاد من امكانياتها ومعانيها .

وفى القصص الموجودة بمجموعته القصصية « الحزانة » نجد ان الكاتب قد نقل تفاصيل الحياة من الواقع المباشر ، أو ان الوصف يقف فيها عند الحد الفاصل بين السرد الذى يتحدث عن الماضى وبين التخيلات الحديثة ، أو أننا نجد الحقيقة والأسطورة يشكلان نسيجاً واحداً . وواقع الحياة وموقف الانسان أو صورته الجانبية لا يتلاشون تحت سطح الخيال الذى عند اكتشافه لأسرار العوالم المجهولة يسجل النغمات وأشباهاها بالوسائل التى يتم بها تصوير المصير الانسانى على أنه فكرة أصلية وهدف نهائى . وفى هذا المضمار تبرز بعض القصص بسبب تشابها مع شكل المقالة باعتبارها هيكلًا عقائديًا وفنيًا للقصة .

وبهذه المجموعة القصصية يبرز « يانيفسكى » ثانية على أنه كاتب حديث ، وترجع حدائته الى بساطة نظراته المثيرة وإلى الطبيعة المصقولة لأسلوبه وإلى تطبيقه للأسلوب القصصى الذى يمتزج فيه الأسلوب الغنائى بأسلوب المقالة ويحركان فى المجالات الواسعة بين الأحلام والواقع ، وبين الأساطير والحرفات ، وبين الماضى والحاضر . وهكذا زاد ثراء الأدب القصصى المقدونى بعشر قصص قصيرة بها اختلافات طفيفة فى الموضوع والأسلوب ، وتتشابك النواحي الجمالية مع الجوانب الشاعرية تشابكا ديناميكيا .

وفى عام ١٩٨٤ حصل الأديب « سلافكو يانيفسكى » على جائزة تقدير على ثلاثيته التى تحمل عنوان « غرائب الفرع » . وتتألف هذه الثلاثية من ثلاث روايات : فيالق القديس أدوفونيس ، عذاب الكلب ، وفى انتظار الطاعون . وتتضمن هذه الثلاثية التاريخية حوالى ٢٢٩ شخصية ، وتغطى مساحة تاريخية عريضة تبدأ من القرن الرابع عشر وتنتهى بالقرن الثامن عشر . ويواصل المؤلف عزفه فى هذه الثلاثية على أن يقطع من النسيج الحى للمعانى القديمة ذلك الذى يبدو أنه من التراكيب الحديثة المتعددة الطبقات . وقد رحب النقاد بهذه المساهمة الأسطورية الواقعية التى تقدم تعريفا تاريخيا ميتافيزيقيا للزمن .

وحينما ظهرت القصص الأولى للشاعر « بلاجييه كونسكى » لم يكن

الاقتناع المكثف الذي أثاره لدى القراء يمثل مفاجأة لأي أحد . والأمير الوحيد المفاجيء أنه أول شاعر يتبرأ من المعالجة الشعرية في النشر المقدوني ، فهو أول قصاص هادي مطمئن يكتب بموضوعية قصصا متحررة من الميلودرامية والرومانسية .

ونجد في قصصه يعبر عن اهتمامه الكبير بالإنسان ويقيم رباطا وثيقا بين التجربة والواقع الشخصي . ومعظم قصصه تعالج موضوعات جمالية وتصنع شخصياتها طبقا لنظام داخلي ذاتي وتقيم مقارنة بين البيئة المقدونية قبل الحرب وواقع مقدونية أثناء وقوعها تحت وطأة الاحتلال الأجنبي .

ومن الملاحظ أن جميع القصص التي تتضمنها مجموعته القصصية « مزرعة الكروم » لا تنطلق إلا من التجارب القائمة على أساس المعلومات الحياتية الصادقة المذكورة بالملاحظة الدقيقة بدون اللجوء إلى الفلسفة النفسية . وكما أجمع النقاد والقراء على قبولهم له كشاعر « جدد متجدد فقد أجمعوا كذلك على قبوله ككاتب قصصي ، وأجمعوا أيضا على أن هذه المجموعة القصصية تمثل بداية لنضوج الأدب القصصي المقدوني ككل .

وبالسعي إلى تحديث التعبير حصلت عملية التحديث في مجال الأدب على مكسب كبير . وقد تحققت نتائج أكثر كمالا في مجال الشعر بيد أن الشر لم يتوقف عن البحث والمحاولة ، وكانت تعنى الكثير محاولة إجراء تجارب بمختلف الطرق وبمؤثرات متباينة . وكان من الضروري تحقيق تجارب تشتمل على درجات متفاوتة من الجودة ، ومن الواجب أن تتم ، في هذا المضمار ، ملاحظة ما هي الرغبة الجوفاء وما هي القدرة الحقيقية ، لا يمكن وما لا يمكن أن يبقى باعتباره عصريا .

وكان بعض الأدباء ينقادون وراء حماس النصوص المدرسية ويكتبون على نحو ما يقرأون ، والبعض الآخر أخذ ينهل من تلك المنابع التي تم التوقف منذ فترة طويلة على النهل منها ، وأخذت مجموعة ثالثة من الأدباء تكتب بأية طريقة وبأي أسلوب حتى ولو كان اعتق الأساليب ولم يمنهم ذلك من أن يعلنوا عن أنفسهم أنهم من أتباع الطليعة الأدبية آنذاك . وكان جليا أمام بعض الأدباء أن الحداثة تبدو أكثر فعالية حينما تكون مرتبطة بتنوع جوهر ذاتها . وهكذا كان يتم على الدوام وبدرجة متساوية وفي أي اتجاه وبأية كثافة التعبير عن تطلع الأدب المقدوني إلى الاشتراك في مسيرة الحداثة التي استمرت حوالي عشر سنوات .

وكان للاتجاهات نحو التحديث ، كما يحدث في الأمور الطبيعية ،

وكما كان على الدوام ، صدى سريعا لدى الأدباء الشباب الذين أخذ عددهم يتزايد باستمرار . وكانت بالفعل ظاهرة طيبة أن تبرز عدة أسماء جديدة في كل عام باتجاهها الغزير وبقيتها الجديدة المتجددة . وساهم الكتاب الجدد في إضافة المرونة والثراء على الكلمة المقدونية . ولوحظ كذلك خلال فترة استمرار اتجاهات التجديد ظهور انتعاش واضح في مؤلفات عدد كبير من الأدباء القدامى الذين لم يتوقفوا أيضا ، بل أخذوا يبحثون عن الجديد سواء في الفكرة أو في أسلوب التعبير .

وتعد رواية « المندم » (في ١٩٨١) للروائي « كوله تشاشوله » مثلا جيدا وطيبا للروائيين المقدونيين الذين يحاولون أن يحرروا أنفسهم من العبودية لما يسمى بالموضوعات الكبيرة الضخمة ، فموضوع هذه الرواية فريد ومتميز . فهي هي السيارة المرسيديس الفاخرة تصل إلى مدينة « برازدا » ، وهي مدينة خيالية غير موجودة في الواقع . ويتم التركيز على أهمية هذا الحدث عن طريق تقديم معلومة بأن هذه السيارة الفاخرة وصلت إلى المدينة بطريق الخطأ . ولكي نوضح دور الروائي في هذه الرواية فعلينا أن نربط بين هذه المعلومة وبين ما ذكره المؤلف في الصفحة الأخيرة من الرواية بقوله : « إذا ضللت طريقك فهذا سبب جيد لأن تهتم بنفسك » . وعبارة « تهتم بنفسك » التي شدد عليها المؤلف هي التي تحدد عمله في هذه الرواية .

ويقيم المؤلف علاقة خاصة مع الماضي عن طريق ابتداء مثل هذه الملاحظات . وفي بعض الأماكن يتم عرض الحقائق التي تتعلق بفترة تاريخية معينة . فالمؤلف يعود إلى الزمن الماضي من أجل استرجاع الأحداث الماضية ، وفي الختام يعود إلى الأحداث الحالية في انقياده لمنطق الأحداث . ولكن يسود انطباع عام بأن الحقائق المعروفة الملموسة في هذه الرواية لا تعطى بعدا تسجيليا للرواية . ولم يكن المؤلف يهدف إلى أن يحدد الخط التاريخي الذي سيطر على كل أعماله السابقة ، أو يحاول توضيح الصراعات التاريخية والقومية المقدونية ، بل كان هدفه هو تقديم تأريخ للحياة ولمصائر الشخصيات التي تم ضبطها في لحظة زمنية معينة وهي في حالة عدم استعداد . وعن طريق مزج التفاصيل المتعلقة بحياة هذه الشخصيات بالواقع يتم تقديم مجموعة من الشخصيات الحقيقية المفعمة بالحياة .

وفي الواقع تعد رواية « المندم » هي رواية الشخصيات التي تم نقلها من الحياة اليومية المألوفة ، ويتم النظر إليها من جانبها الفك المضحك . وثبتت هذه الرواية وتبين بجلاء الامكانيات والقدرات الابداعية

للمؤلف ، وهي تمثل من ناحية أخرى تفوقه في مجال الموضوع والأسلوب والتعبير .

أما في رواية « الغشيان » (في ١٩٨٢) فقد حقق المؤلف رؤية ملحمية إيحائية لأحد الأزمنة الذي تشكل فيه الوعي الخاص بحتمية تغيير الظروف المتعلقة بالحياة الانسانية . ومما لا شك فيه أن لهذه الرواية دوافع غاية في التعقد والعمق والشجاعة . لقد وجد الناس أنفسهم في مفترق طرق خطير ، وظهرت شخصيات تتباين في اختياراتها وتتميز في أهوائها وطبائعها وطمموحاتها . لقد وجد هؤلاء الناس أنفسهم على اعتاب الحرب العالمية الثانية أمام فوضى هائلة ودولة منهارة . والخوف والحيرة يسيطران على كثير منهم . لقد أخذوا جميعا يفرون فزعا وجزعا ، فالعدو قادم للهجوم عليهم من كل صوب وحذب ، والموت يتابع كل خطواته . وعلى الانسان في مثل هذا الجو الفظيع أن يحسن التصرف وأن يتم ايقاظ روح الشعب والبحث عن سند في الحياة والتقدم في طريق مضمون أكيد .

لقد قدم هذا الكاتب في روايته عدة صور غاية في الابداع وحقق ذلك عن طريق خطين أساسيين ، فقد قدم صورة للسنة الأولى من الحرب وللصدمات العسكرية الأولى من تدمير لمدينة بلغراد ومن هروب للسكان ومصرع كثير منهم ، ثم تغلغل جنود العدو تغلغلا عميقا في جميع أنحاء البلاد وحدث اتصال بين الأوساط اليوغسلافية وبين قوات العدو الألماني ، وتنفيذ العديد من المخططات العسكرية والسياسية . وهكذا يحصل المرء على انطباع مؤثر وغريب من ذلك القطار الذي يتقدم دون موعد متحركا من بلغراد صوب « سكوبلي » واليونان . ويشعر ركابه بأنهم في جحيم ، أما هو فإنه أشبه بالشبح المريع يعلن بضجيجه وصفيره عن نشوب الحرب وعن انهيار الحياة .

لقد ركز الكاتب في تصويره على الحرب وعلى غاياتها المدمرة وعلى فظائنها ، وحذر في بداية روايته من أن ما يحدث في يوغسلافيا ليس فحسب حربا ضد عدو وضد مغير ، وإنما هي ثورة تعنى تغيير الحياة كلها . وفي الحقيقة كان الأديب يهدف إلى إثبات أن الحرب لم تأت صدفة وإنما لم تكن مفاجئة بالنسبة لسكان يوغسلافيا . وبالرغم من أن الحرب كانت متوقعة إلا أنها جلبت معها الخوف والاضطراب والفرع والاحساس بالحيرة ، ولكنها أيضا أثارت في القلب الحاجة إلى الاعراب عن المقاومة وابدائها .

وصور الكاتب مشقة ومأساوية كفاح الثوار من أجل حصولهم على حريتهم . وصور المخاطر التي كانت تنتظرهم والمحن التي كانت

تجاربهم ، وأشار المؤلف إلى انقسام الناس وإلى تباين أهوائهم الفكرية والسياسية ، وإلى تفاوت أحلامهم وآمالهم . وكان يتابع ، باعتباره فنانا مبدعا ، كل هذه الاختلافات ، وينقل بأصالة ودون تحيز تعدد الأهداف والاختيارات .

وقد يعتقد بعض القراء أن هناك ستارا من العقائدية يشمل هذه الرواية ، ولكنها في الواقع ليست كذلك . إذ أن الاتجاه الأساسي للرواية هو حصول الانسان على حريته والتحكم فيها . وفي هذا المضمار سعى المؤلف ، في المقام الأول ، إلى إبراز فكرة النضال ضد الظلم الواضح . وتم تجسيد هذه الفكرة في السعي إلى أن يحقق الشعب عن طريق النضال العادل هويته القومية التي تتحد مع الأهداف الثورية لكل الشعوب اليوغسلافية .

ويحصل القارئ من هذه الرواية على انطباع بأنها كتاب مركز متكامل مكتوب بلغة إيحائية متفجرة ، تتدرج فيها الأفكار والأحاسيس ، وبأنها كتاب منفتح تجاه العالم والزمان والناس . ويثير في وعي القارئ ، بإيحائته الفنية ، خبرات وتجارب فنية ثرية من الحياة .

والأديب « ديمتار سوليف » يتبع الجيل الأوسط من الكتاب المقدونيين بعد الحرب ، ويحتل مكانا بارزا في الأدب المقدوني نظرا لأنه شخصية ابداعية متعددة الجوانب . ومن أهم مجموعاته القصصية : « الثلوج الذائبة » (في ١٩٥٦) ، « بمحاذاة النهر وفي مواجهته » (في ١٩٦٠) ، « القواقع » (في ١٩٧٥) « المرأة السوداء » (في ١٩٨٥) . ومن أشهر رواياته : « تحت السماء الحارقة » (في ١٩٥٧) ، « الربيع القصير لسامونيك » (في ١٩٦٤) ، « درين » (في ١٩٨٠) ، « فجر بلا ركن » (في ١٩٨٤) . كما كتب العديد من التمثيليات الاذاعية والمقالات النقدية والدراسات الأدبية .

وبعد ما نتصفح مجموعته القصصية « الثلوج الذائبة » سنجد أن التجربة المسيطرة على مضامينها هي تجربة الحرب بأهوائها وفظائنها ، ومن الواضح أن هذه التجربة المريعة قد تركت آثارا لا تنمحى على طفولة وشباب الأديب « ديمتار سوليف » . وهذه الآثار العميقة التي ظلت عالقة بذهنه وبذاكرته خلال فترة الحرب تسعى بشتى الأساليب إلى الظهور في كل صفحة تقريبا من صفحات هذه المجموعة القصصية . وتبين على صفحات هذه المجموعة القصصية أن عناصر الحرب مختلطة وتنبين على صفحات هذه المجموعة القصصية أن عناصر الحرب مختلطة بالطفولة العارية وبالعنين المفعمتين بالخوف ، ولكن هناك لهب يضيء ويشعل آنا بعد آنا ، وهذا اللهب يمثل الاحساس بالأمل في أن حياة

المواطنين لن تضيق هباء أبدا وأنه لابد في حين من الأحيان من تراجع القوى الوحشية التي تدمر حياة الناس . والانسان هنا يتعرض لضغوط متباينة منها الطيارات التي تحوم في السماء محاولة التخلص من حملتها المميتة ، ومنها المناداة الهيستيرية على أسماء المواطنين لمعرفة عدد المفقودين منهم في الحرب ، وما شابه ذلك من ضغوط .

ومما لا شك فيه أن الانسان هنا عاجز تماما عن أن يثبت لنفسه أنه انسان وفقا للمبادئ المعروفة من علم الوراثة . ان انطلاق صافرات الانذار يثير الضيق والقلق ، وصوت محركات الطائرات يجمد الدماء في العروق ويسلب الانسان وعيه ويخرجه عن طوره ويصيبه بالارتباك كطائر بائس تم الامساك به ، وبالرغم من أنه يرتعد في قرارة نفسه الا أن وعيه يتمرد عند معرفته بأنه أمام هاوية من الاغراءات التي وقع الانسان بين برائتها والتهب بنيرانها حتى انصهر وخرج انسانا آخر أكثر انسانية .

أما مجموعته القصصية « القواقع » فتتميز بتنوع مضامينها وأفكارها المستوحاة من الحياة المعاصرة ، ويتم فيها استعراض مختلف البيئات : مدينة « سكوبلي » القديمة والجديدة ، والمدن الصغيرة والقرى وغيرها . ويعرض علينا المؤلف نماذج من الشخصيات الموجودة بمختلف المناطق ، فهناك السكان الأصليون ، وهناك القادمون الجدد الذين لم تحتويهم بعد جدران المنازل . وتتسلل الى صفحات هذه المجموعة القصصية شخصيات من سكان المدن الصغيرة ومن القرى باعتبارها شخصيات تمثل نماذج من الزمن الغابر فشلت في محاولاتها التكيف مع الظروف الحتمية الراهنة .

ويسعى الأديب « سوليف » الى أن تنبض قصصه هذه ، كلما أمكن ، بأكبر قدر ممكن من رحابة الحياة المعاصرة وعمقها ، والى أن تتنوع فيها نظراته الى الحياة من مختلف الزوايا والجوانب . ويحاول أن يمسك ويثبت تلك الأمور الحياتية التي تتمكن من الافلات والانسياب من بين أيدينا . وهكذا عرض علينا المؤلف صورة للحياة بكل ألوانها ، من بدايتها وحتى نهايتها .

وخلافا لقصصه السابقة فقد صور الكاتب في هذه المجموعة القصصية الحياة المعاصرة آنذاك . الأمر الذي يؤكد أن المؤلف قد دخل مرحلة جديدة من مراحل تطوره الأدبي . وليست الموضوعات هي التي تحدد دخوله هذه المرحلة الجديدة ، وإنما الأهم من ذلك بكثير هو كيفية معالجته لهذه المجموعة من الموضوعات . وقد صمم المؤلف على استخدام العرض الحقيقي الكامل لواقع الحياة المعاصرة بكل مظاهرها وأشكالها ،

وهذا التصميم مسيطر عليه وعلى فكره وقلمه تمام السيطرة . ومن هنا فقد القى بنفسه في دوامة الحياة اليومية بأنهارها الواسعة المتدفقة ، وأخذ يتأملها في كل ما تشتمل عليه من تلون وتنوع ، ولم يقاوم ضغوط تنوع المادة التي تقدمها له الحياة اليومية . وكأنه لم يشأ على الدوام أن يقوم بعملية انتقاء بين تلك الجوانب الجوهرية وبين الجوانب العارضة التافهة .

وإذا أردنا أن نشير الى القيم الكبرى التي تتضمنها المجموعة القصصية « القواقع » من ناحية أفكارها ومضامينها ومحصلاتها النهائية ، خاصة إذا نظرنا اليها وسط سياق اتجاهات الفن القصصي المقدوني ، فلا بد من أن ننوه الى أن « سوليف » سمح لنفسه باللجوء - في بعض الأحوال - الى تغلغل التسجيل التاريخي الوثائقي في المقام الأول ، وذلك دون خوف من أن ينسخ الحياة على حالها ورغبة منه في أن يرتبط أشد الارتباط وبأى ثمن بالحادثة . ويحدث أن بعض صفحات هذه المجموعة القصصية يتجاوز الحد الفاصل بين القصة الحقيقية والقصة التسجيلية .

بيد أن المؤلف نجح نجاحا كاملا ، للنهائية وبشكل مقنع من الناحية الفنية ، في تحقيق فكرته الجليلة التي أراد بها أن يبرهن على أنه لا يمكن أن يحدث صدام مباشر بين النقل الابداعي وبين المادة اليومية المعاصرة غير المنتقاة . وكأن هذا المؤلف أراد بهذا الأسلوب أن يجابه أحد اتجاهات الفن القصصي المقدوني وأن يعارض آراء بعض النقاد الذين يفضلون - على حد التعبير - اضعاف الطابع الأدبي على المعلومات الحياتية .

والخبرة الثرية للمؤلف تجد تأكيدا لا يدحض على كثير من صفحات هذه المجموعة القصصية ، ومن ناحية أخرى يصور « سوليف » بمهارة باللغة طباع أبطاله وأبعادهم . وهو يحسن استخدام المعالجة الساخرة ، كما أنه ليس بالغريب عليه الميل الى المفارقات المضحكة . وليس من النادر كذلك أن يطلق العنان لشاعريته وغنائيته ويوظفهما في عملية السرد الهادئ الواقعي المتوازن .

وبرواية « درين » حصل هذا الأديب في عام ١٩٨٠ على جائزة الأديب « راتسين » وهي جائزة أدبية يتم منحها كل عام لأفضل عمل أدبي يتم نشره في مقدونية . وتعد رواية « درين » من روايات السيرة الذاتية ، وهي تصور القصة الحقيقية لمصير الشاعر المقدوني « فاسيل أنتفسكي درين » الذي حكم عليه الفاشيون البلغار بالاعدام بعد المحاكمة التي أجريت له في « سكوبلي » مع بعض رفاقه من المقاتلين البارتيزان ، وفي نفس العام تم شنقه في سجن صوفيا .

وتشتمل هذه الرواية على مبادئ ومسلمات القصة التسجيلية ،

وتحمل بين طياتها عبر وجو فترة تاريخية معينة . ومن خلال عرض حياة هذا الناصر المقدوني - بطل الرواية - يتم طرح السؤال الاساسى عن مغزى استمرار حياة الانسان .

وتعد رواية « فجر بلا وكن » (فى ١٩٨٤) رواية واقعية تجريبية جديدة . والفجر هو اسم مقهى من المقاهى القديمة المشهورة بمدينة « سكوبى » ، وفى شرفتها العالية وضع ابن صاحب المقهى منظاره الكبير وأخذ يراقب ويضبط ، أى يسجل كل ما يحدث داخل المقهى وعلى موائدنا .

ويستحق ، بالفعل ، اهتمام الروائى كل ما يسجله هذا الجهاز المصنوع من مرايا محطة وقطع كرتونية صلبة . ويقوم ابن صاحب المقهى بدور القصاص ويستنتج أنه لا يحدث أى شئ مثير وهام داخل مقهى الفجر . فهذا المقهى يمثل عالم المحالين الى المعاش والمحققين والمجرمين السابقين واللاحقين والفنانين الفاشلين وغيرهم . انها بلا شك رواية الأحوال والشخصيات ، وتشتمل على التزام أدبى واجتماعى معاصر . وهى تمثل صورة تضاريسية للواقع المقدونى فى السنوات الأولى التالية لتحرير البلاد .

وقد ذكر بعض النقاد أن هذه الرواية ، من حيث بنائها ، أقرب الى المجموعة القصصية منها الى الرواية . وذلك لأنها تمثل مجموعة من الأحداث التى لا ترتبط فيما بينها الا فيما يتعلق بإمكان سردها ، وهو مكان المراقبة من شرفة مقهى « الفجر » ، وترتبط بالقصاص الذى يسردها وهو ابن صاحب المقهى . والحقيقة أن هذه المجموعة من الحكايات التى تصور مدينة « سكوبى » قبل أن تتعرض للزلازل ترتبط بخيط مشترك من ناحية موضوعاتها ، وهناك أيضا ارتباط بين شخصيات هذه الحكايات . ويوجد اطار زمنى ومكانى عام لكل الأحداث ، الا أن كل حدث يمثل حكاية منفردة لذاتها .

ومقهى « الفجر » يمثل كونا صغيرا يحدث فيه العديد من التفاصيل الخاصة بمصائر الناس . ويرى الغلام هذه التفاصيل من خلال منظاره الكبير الموجود بالشرفة ، ثم يحكيها لنا . ونجد أن الشخصيات عند النظر اليها من خلال منظور عدسة المنظار ليست قريبة فحسب بل وأكثر انكشافا ووضوحا ، وتكتسب بساطة هذه الشخصيات مغزى ومعنى آخر .

وبالنسبة لمؤلف يتبع مذهب الحدائى مثل « ديمتار سوليف » فإن هذه الرواية تعد كتابة تقليدية . الا أن هذه المعالجة الواقعية تخفى الكثير

من المفاجآت ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالملاحظات المرتبطة بتداعى الحواطر ، التى تضاف على هذا الكتاب انطباعا أكثر عمقا .

وتتألف مجموعته القصصية بعنوان « المرأة السوداء » (فى ١٩٨٥) من سبع قصص طويلة ، وهى تختلف عن كتبه السابقة التى من حيث نوعيتها وجودتها ترتفع على قمة انجازات الفن القصصى المقدونى . ومعظم هذه القصص تصور مقدونية فى الفترة التالية للحرب ، وتعالج الموضوعات الخاصة بحرب التحرير الشعبية وبالثورة . كما تتحدث قصص هذه المجموعة بأكثر الأساليب الأدبية فعالية عن مكان الفنان ودوره ومصيره فى جميع الأزمان والأماكن ، وعن التضحية من أجل مثاليات العدالة والحرية ، وعن وضع المبادئ الخاصة مكان المبادئ العامة . ويرى النقاد أن مستوى هذه المجموعة القصصية متوسط بالنسبة لما سبق من مؤلفات هذا الأديب .

وقد رحب النقد الأدبى وكذلك القراء بهذا الأديب ، وكتب النقاد عنه - وهم على حق فى ذلك - أنه كاتب يحسن قياس الكلمات ، وأنه على علم جيد بالأدبين العالمى والأوروبى ، وأنه ساهم مساهمة ايجابية فى تقدم الأدب المقدونى المعاصر نحو مسارات الأدب الأوروبى .

وعملت مؤلفات « بوريس فيشينسكى » ، من حيث بنائها وسماتها ومن حيث معانيها وأهدافها ، على توجيه فن القصة المقدونية صوب التحول العصرى . والحقيقة أن « فيشينسكى » قد وضع قدراته الابداعية فى خدمة تحديث الأدب الذى ينتمى اليه ، وليس هذا فى مجال الموضوعات والأفكار بقدر ما هو فى مجال تطبيق أساليب ابداعية جديدة ، وفى المقام الأول فى مجال تقديم تصورات جديدة لعالمى الواقع والخيال . ويعتبر « فيشينسكى » فنه الأدبى ، أولا وقبل كل شئ ، عملا مثيرا للخيال حتى ولو كان قد استوحى الهامه المباشر من الواقع الملموس .

وأشهر رواياته هى : « الظلال والعطش » (فى ١٩٥٨) ، « الطيف » (فى ١٩٧٢) ، « التيهور » (فى ١٩٧٨) و « الجرف » (فى ١٩٨٣) . ومن أهم مجموعاته القصصية : « الشواطىء العتيقة » (فى ١٩٧٤) و « باربارا » (فى ١٩٨٣) .

وقد ذكر « فيشينسكى » فى أحد أحاديثه الصحفية أنه كان يتوجه على الدوام ، فى الأعمال الأدبية التى يؤلفها ، الى البحث ، وكان يكرس للوصف النفسى اهتماما أكبر من اهتمامه بالأوصاف الخارجية أو بوصف الطبيعة ، وذلك لأنه يمكن التعبير عن العالم الداخلى للشخصية وعن قلقها من خلال الوعى الذى لا يشتمل على زمن متتابع . ومن أعماق الوعى

الخيالى يمكن فحسب أن ينبثق أمام أعيننا واقع جديد يحمل كل التفاصيل السابقة وهكذا تكتسب لعبة الابداع جودة جديدة .

وخلال فترة طويلة من ممارسة الابداع الأدبى والاستغفال بكتابة معين من الاختيارات الجمالية والشاعرية والابداعية . ولم تتعرض اختياراته الشاعرية والجمالية لأية تغيرات هامة ، الا أن اختياراته الابداعية ازدادت ثراء وتغيرت تغيرا جوهريا وفقا للطاقت الابداعية للكاتب . وهناك تقدم واضح من عمل الى آخر اذا أخذنا فى الاعتبار أن « فيشينسكى » قد استمر على بقائه فى نفس المكان وفى نفس مجال الموضوعات والأفكار ، وكانت الموضوعات المسيطرة على أعماله هى الثورة والانسان فى خضم الثورة .

وكل رواية من الروايات الأربع لهذا الأديب تتميز بمجموعة من الخصائص الداخلية والخارجية المتميزة ، ولهذا قسمها النقاد الى مجموعتين : المجموعة الأولى تمثلها روايته الأولى « الظلال والعطش » ، أما المجموعة الثانية فتتألف من روايات « الطيف » و « التيهور » و « الجرف » . ومثل هذا التقسيم ضرورى لأن الروايات الثلاث الأخيرة تسلط الأضواء على بعضها وتفسر بعضها بعضا ، وترتبط كذلك بمجموعة من الصلات الظاهرة وغير الظاهرة . ولا شك أن وضعها فى مجموعة خاصة يسهل تسهيلا كبيرا متابعة وتطور الروايات « فيشينسكى » فى مراحل نموه . وهناك ترتيب آخر يقوم به النقاد حينما يكون الأمر متعلقا بالتقييم الأدبى الجمالى لروايات « فيشينسكى » ، وهناك اتفاق كامل حول هذا الترتيب اذا كان الأمر متعلقا بتقييم الأعمال الأدبية للمؤلف ككل ، أما اذا كان التقييم فى اطار الأدب المقدونى فان درجة الاتفاق تقل .

ويعتقد النقاد بلا استثناء أن « فيشينسكى » قد أظهر فى رواية « التيهور » درجة عالية من القدرة الابداعية ، وأبرز معظمهم أنها تمثل أكثر من كونها نموذجا لهذا النوع من الروايات فى الأدب المقدونى . وتأتى فى المرتبة الثانية رواية « الطيف » التى نبأت عن نوعية جديدة ، بينما تحتل المكان الثالث رواية « الجرف » وهى رواية استعارية . والنقاد على حق فى وضعهم روايته الأولى « الظلال والعطش » فى المرتبة الأخيرة لأنها لا تحتوى الا على أقل قدر من الأمور الجديدة ولأن رواياته الأخرى التى لاقت نجاحا أكثر دفعتها ، الى حد ما ، الى الظل .

وقد عالج « فيشينسكى » فى رواية « التيهور » بعض المشاكل النفسية والتاريخية والاجتماعية المعقدة للغاية . وهى رواية مستلهمة من

أحداث الثورة ومن الكفاح غير الشرعى لحركة المقاومة اليوغسلافية خلال الحرب العالمية الثانية ، وتتغلغل تغلغلا عميقا فى عالم الوعى والباطن وتقف على الحد الفاصل بين الواقعى واللاواقعى . وهى رواية الانجازات الجمالية العالية والمثاليات السامية ، وهى أيضا رواية الجرأة والأمل .

وعند المؤلف هنا الى تقسيم الشخصية الى عدة شخصيات أو الى جميع عدة شخصيات فى شخصية واحدة . والشخصيات الرئيسية أو الشخصية الرئيسية لروايته هو « مارتين » أو المحقق أو « أرتستا » أو الطبيب أو « آنا » أو تلك العجوز التى ستظهر للحظة فحسب لكى تحرك الأحداث وتدفعها الى التطور . الا أن جميع الشخصيات بوجه عام أبطال للحظة فريدة ولموقف متوتر وحالة غير عادية . وكل الشخصيات تجد المبررات لتصرفاتها الشخصية ، وهى لا تتعرض للمشكلات بشكل متكافئ ، وهذا أمر طبيعى فى مثل هذه المواقف ، وربما الشئ الوحيد الذى يوحد هذه الشخصيات أنها تعيش معا تحت سماء واحدة .

والقصة بذاتها مثيرة وتجربى أحداثها فى جو من الخوف والحذر الكامل والمسئولية ، وهى ترتبط بالمواقف الراهنة التى تتغير باستمرار . ولكن فى مثل هذه الحالة من التوتر يمكن أن يحدث العديد من المشاكل . ويصعب فى مثل هذه المواقف الحكم عما اذا كانت المشكلة قد حدثت بسبب عدم الالتزام أو التعب أو الرغبة فى البقاء ، أم بسبب الجبن أو عدم الاكتراث أو هربا من الخطر والمسئولية ، أم أن المشكلة كانت فحسب ظاهرية أو مصادفة غير خطيرة أو خدعة ستتسبب فى حدوث نتائج دؤسفة بسبب المبالغة فى الاحساس بالمسئولية والواجب ؟ !

وأحداث هذه الرواية تجرى فى حالة توتر مستمرة عبر تحولات درامية وتجارب مؤثرة بيد أن الأحداث والتجارب تعطى انطبعا واقعيا أكثر من الانطباع بأنها من نتاج الخيال . وفى هذا بالذات يكمن مفتاح فهم العالم الذى يكشفه لنا « بوريس فيشينسكى » .

ونشر الكاتب « تاشكو جيورجيفسكى » أول قصة له فى عام ١٩٥٢ ، وهى قصة عن رحيله من اليونان وعن جده الذى مكث فى مسقط رأسه . الا أن نشاطه الأدبى المستمر بدأ فى عام ١٩٥٦ عندما تمكن فى خلال عدة أشهر فحسب من أن يكتب جميع القصص التى تم نشرها فى مجموعته القصصية « نحن وراء الحاجز » . وعلاوة على هذه المجموعة كتب مجموعتين قصصيتين أخريتين : « الرياح الجافة » (فى ١٩٦٥) و « الأمطار » (فى ١٩٦٩) . ومن رواياته : « الناس والذئاب » (فى ١٩٦٠) و « الجدران » (١٩٦٢) و « البذرة السوداء » (فى ١٩٦٧) و « الحصان

الأحمر» (في ١٩٧٥) . كما كتب عدة تمثيليات اذاعية وحصل على
عديد من الجوائز الأدبية الهامة .

وقد أدخل الأديب « تاشكو » الى الأدب المقدوني عالما جديدا وحالة
نفسية بشرية مصابة بالجروح وبالفقر ، وهذا العالم هو المنطقة المقدونية
الواقعة على بحر ايجه . والجرح ناتج عن المأساة التي عاشها المقدونيون
هناك خلال الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الأهلية التي جرت في الفترة
من ١٩٤٥ - ١٩٤٩ . وهذه المأساة تسيطر على الأديب « تاشكو » تمام
السيطرة ، وهي حية بداخل نفسه بكل ما تنطوي عليها من فظاعة وبشاعة
بحيث يصعب عليه أن يتخلص منها الا عن طريق التجسيد الابداعي .
ولكن لكي يجسدها وضعها في مواجهة تلك الأمور التي تعد أكثر قوة
واستمرارية من كل مأساة ، بل ومن هذه المأساة . وهذا هو الانسان
وتلك هي قدرته على التجديد والبناء والنسيان ، وهذه هي الحياة
الخالدة .

وقصص الأديب « تاشكو » منسوجة من الحيوط الدقيقة للحزن
والآلم . ويتم عرض هذا الحزن وهذا الألم على سطح ضيق عبر حجاب
الذكريات الممزقة . ويغلب على كتاباته التعبير الغنائي النقي ، ونجد ميزة
جديدة للغاية بالنسبة للفن الروائي المقدوني ألا وهي ابتعاده الراديكالي
عن بناء الجملة المؤلف وعن قواعد الكتابة الموجودة آنذاك . واستخدامه
التميز لعلامات الكتابة والتنقيط يناسب تماما أسلوبه التعبيري والرمزي .
ولذا فقد كان النقد على حق حينما سجلوا ، قبل ظهور رواية « الجدران »
بعامين ، أن « تاشكو » يمثل مرحلة جديدة تماما في تطور النشر المقدوني
الحديث . ولكن بعد ظهور رواية « البذرة السوداء » يمكن التأكيد بشكل
قاطع بأنه لن يفصل أو يبتعد عن موضوعه الأساسي وأنه سيواصل
تشكيله لتصوره ولرؤيته للحرية ولعدم الحرية وللحياة وللموت .

والشخصية الرئيسية في رواية « الجدران » هي شخصية العجوز
« أجى جوجو » . وتعليقات المؤلف تتشابه بل وتتداخل مع مناجاة العجوز
لنفسه . ومن العسير معرفة أين تنتهي تعليقات المؤلف وأين تبدأ مناجاة
العجوز لنفسه وبالعكس .

وإذا أردنا أن نوجز مضمون هذه الرواية المثيرة فيمكننا القول
بأنها تحكي عن انتهاء الحرب وعن عودة جميع الفلاحين الى منازلهم .
وكان من بين العائدين « أجى جوجو » وزوجته وحمارة على الرغم من أن
داره قد تحولت الى رماد وحطام . انه في الحقيقة يعود الى دار آبائه
وأجداده . لقد عاد بالرغم من كل شيء ، عاد لكي يشيد كوخا آخر ولكي

يشعل فيه نارا أخرى ولكي يجمع رفات أسلافه وأجداده ويضعها في
بنايات جدران كوخه الجديد - وفقا للأسطورة المذكورة في القصائد
الشعبية - حتى تكون هذه الجدران أشد تحملا وصلابة من الجدران
السابقة ، وحتى لا تخمد أبدا النيران بين جدرانها .

والرمز في هذه الرواية واضح للغاية ، فهو متمثل في معنى الاعتقاد
في الحياة . والحياة نفسها دار بلا أساس اذا لم تكن تستند الى ماضى
وتاريخ . وهكذا ، عن طريق عرض الفلسفة الحياتية للعجوز يوضح لنا
الكاتب بتحفظ وحذر رسالته الجلية التي تفيد بأنه قد حقق على نحو ما
حلمه المتعلق بالمستقبل وبعدم الاستسلام وبالخلود عن طريق تواجده
بجوار أسلافه (في جدران الكوخ) .

ورواية « الحصان الأحمر » مكثفة للغاية . وموضوعها درامي واقعي
ومعانيها رمزية معبرة . ويصور لنا المؤلف فيها الأحداث التي وقعت في
ختام الحرب الأهلية في اليونان ، ويجعل انهييار المقاومة في المنطقة المقدونية
المطللة على بحر ايجه وهروب باقى المناضلين الى البانيا ثم رحيلهم عن طريق
البواخر الروسية عبر البحرين الأسود وقزوين الى طشقند . ويتمثل محور
الرواية وأساسها الفكري في هذا الانفصال عن أرض البلد والذهاب الى
المجهول ، وفي هذا البقاء بلا وطن ، وفي فقدان الآمال ، وفي حصول فكرة
الكفاح من أجل الحرية على مغزاها .

ولم يكن الأديب « تاشكو » يهدف الى تأليف رؤية ملحمية خاصة
بل أراد أن يحلل موقفا انسانيا دراميا تنعكس فيه العمليات التاريخية
والأخلاقية والاجتماعية لأحد الأزمنة وتتبدل فيه مختلف أقدار البشر .
وبهذا المعنى صب المؤلف جل اهتمام روايته على الفلاح « بوريس
توشيف » ، وهو شخصية معقدة مركبة ، الذي وجد نفسه وسط مجموعة
من المتمردين الهاربين ويتعرض للمصير المأساوى لانسان لا وطن له
ولا عائلة ولا تسنح له الظروف الأساسية لكي يعيش حياته البسيطة .

ولكي يضيف المؤلف الاقناع والايحائية على بطله في مأساته فقد
تكلم بلسان حال هذا البطل . وفي الحقيقة كان « بوريس توشيف »
يحكى عن مسيرة حياته وعن الحياة التي تتشكل حوله وعن الطرق الشاقة
التي تفتتح داخل نفسه وفي التاريخ ، وعن مآثرته فيها . وعلى الجانب
العائلي يصور الفلاح قريته وفلاحيه ، ويصور كذلك حياته السيئة في
الغربة .

فقد قدم الى طشقند وانضم الى حياتها وهو شخص غريب وتكيف
مع جوها وشكل أسرة جديدة واكتسب أصدقاء ورفاقا ، الأمر الذي ملا

نفسه بمضمون جديد . وبدا وكان « توشيف » قد تكيف تمام التكيف في بيئته الجديدة الا ان دودة القلق وعدم تقبله للوضع الذي وجد فيه نفسه كانت تنخر بداخل نفسه وفي وحدته . وبرزت من داخله فكرة ان هذا العالم ليس عالمه ، وأن هذه ليست سماه ، وأن كل هذا مخالف لوطنه القديم ، ويرى قريته الأولى في كل شيء حوله ، وتشعر في نفسه بشيخوخة الجنوبية وبسماه التي تبرز بروزا صاخبا في وعيه وتناديه وتقعم وجدانه بالحنين الى الوطن وتدعوه للعودة الى بلده .

وبعد خمسة عشر عاما قضاها في الغربية ، في هدوء مختلف وحرية متباينة ، يعود الى بلده القديم وقد حطمه الحزن وضحي بمثالياته الشخصية عند توقيعه على اقرار بأنه لم يكن منضمنا الى الحزب الشيوعي وأنه لن ينشغل بالشيوعية . وفي الحقيقة اخمد في نفسه قناعاته حتى يتخلص من الحنين المزعج لوطنه . وبعدها تحقق الحلم ولما عاد الى بلده أدرك أن وضعه النفسي لم يتغير تغيرا جوهريا لأنه أصبح في بيئته انسانا لا يحتاج اليه أحد ولا حتى أطفاله . وعندما تأكد من ذلك أصابه انهيار داخلي وأخذت المشاعر المريرة تحاصره وتسيطر عليه ، ولكنه رجل له مبادئ ثابتة قوية ولذا يواصل حياته ويقضيها في بلده وينهيها فيه .

والأسلوب الذي حكى به « بوريس توشيف » رحلة حياته يعد أسلوبا ايحائيا للغاية ، وهذا السرد أشبه بالأساطير ، وذلك لأن هذه الشخصية لم تحك عن مأساتها فحسب بل شبكت نفسها مع الزمن في حكايات تاريخية . لقد كان بوريس يحكي حكايته بقلب مفتوح لا تعوقه الحواجز وبنفس عليلة ، ولم يستسلم أمام مرارة الأحداث ولا أمام هجمات الحنين الى الوطن . انه لم يستسلم أمام أي شيء وقص علينا كل شيء . ونعتقد أن المؤلف قام بخطوة فنية فريدة في اعدادها باختياره لأسلوب الحوار الداخلي كي يحددنا عن الموقف الروحي والأخلاقي لأحد الأشخاص في كل احواله وتقلباته ، ذلك لأن هذا الأسلوب يعد أفضل الأساليب من أجل أن يتغلغل ويتعمق في جوهر شخصية الانسان .

ورواية « الحصان الأحمر » مكتوبة بلغة أدبية حافلة بالالهام وبناءها عصري ، وهي تؤكد في كل عبارة من عباراتها أن المؤلف يمتلك حاسة قوية وأنه قادر على السرد بمهارة . وبأسلوبه النابض بالالهام استطاع أن يشرك القارئ معه في تعاون مبدع ، فالقارئ أمام هذه الرواية لا يمكنه أن يظل بلا اكتراث أو اهتمام .

وتظهر قصص « جيفكو تشينجو » اتجاهها عميق الجذور نحو السعي

الى رسم العلاقات الانسانية الاجتماعية على نحو ساخر ، وإلى توضيح تلك التفاصيل الدقيقة في العلاقة بين الانسان والمجتمع وبالعكس . وكان واضحا منذ البداية أن مجموعته القصصية « باسكوليا » (في ١٩٦٢) أنت بنوع أصيل من القصص الى الأدب المقدوني المعاصر . وكان هذا النوع من القصص حتى ذلك الحين مجرد هاجس وانعكاس يصعب وجوده على الإطلاق في كتابات الأدباء السابقين .

وهذه القصص تهتم اهتماما متحمسا بنقد العلاقات الاجتماعية في السنوات الأولى التالية للحرب في مدينة خيالية خاصة بالمؤلف . وبالرغم من أن مدينة باسكوليا هذه تذكرنا بالمدن الخيالية الموجودة في مختلف القصص الأخرى ، الا أن هذه المدينة الخيالية تحمل طابعها القومي والتاريخي والعائدي والاجتماعي والأدبي والجمالي . و « باسكوليا » هذه قرية أو منطقة في جنوب مقدونية ، انها قرية ومنطقة لا وجود لها على الخرائط الجغرافية الرسمية ، ولا وجود لها بالكرة الأرضية على الإطلاق .

وبعد هذه المجموعة القصصية تقدم « تشينجو » للانضمام الى الصفوف الأولى من كتاب القصة في مقدونية . وبدا وكان الجميع كانوا ينتظرون مثل هذا الصوت الجديد وهذه البنية الجديدة لجملة المتألفة المفعمة بالخيال والفولكلور . ورحب النقاد بهذه المجموعة القصصية ترحيبا شديدا بالرغم من أن قصصها تاريخية ولا تحتوي على تحليلات نفسية عميقة لتلك التمردات التي تعتمل داخل نفس الانسان في السنوات الأولى التالية للثورة بل وخلال الثورة ذاتها ، وبالرغم من وجود فراغات في مضمونها الجمالي والتاريخي .

والحقيقة أن الأديب « تشينجو » كان يملك ما يكفي من الحساسية المرهفة لكي يشعر بقوة ثورة الجماهير ولكي يكتف هذه الثورة وما يعانيه الانسان من جرائمها ويخبرنا بكل هذا بأسلوبه القصصي المتميز . واتخاذ بعض الكتاب الروس البارزين (أمثال بابل وليسكوف وريمينزوف) نماذج له يعد ضرورة مرحلية وقتية من جانب القصاص الشاب الذي أراد أن يستند على الأساليب القصصية لسابقه من الأدباء .

أما مجموعته القصصية الثانية بعنوان « باسكوليا الجديدة » (في ١٩٦٥) فهي مصطبغة باللون من الكوميديا السوداء . ويمكن القول بأن هذه المجموعة القصصية الثانية تمنح الجماهير فرصة أكبر للظهور وذلك عن طريق عرض وازرار أنشطتها وحركاتها مما يؤدي الى زيادة التأثير على القراء ، وذلك اذا سلمنا بأنه كان يريد بمجموعته الأولى أن

يقتحم بعض المشاكل الاجتماعية في السنوات الانتقالية في الريف المقدوني وأن يعرض ملاحظاته في هذا الصدد .

ويعد « يوجين بافلوفسكي » أحد الأدباء المقدونيين الأوائل ، الذين سكنوا في فترة زمنية وجيزة نسبيا ، من تقديم أنفسهم كمبدعين دائبين على البحث ، وهو يعرض نوعية تقدمية عند معالجته للواقع ومحاولته عرضه وتغييره . وقد ظهر « بافلوفسكي » في مجال الأدب في عام ١٩٦٢ بعد حصوله على الجائزة الأولى في إحدى المسابقات الأدبية . ورحب النقاد بروايته الأولى « اللعب بحب » وبمجموعته القصصية « الحامون » . كما حصل في عام ١٩٦٧ على جائزة صحيفة « الشباب » عن روايته « ميلادين في الصين » . وحملت له روايته « فندق دوبا » جائزة « راتسين » الأدبية في عام ١٩٧٣ .

وفي رواية « غرب استراليا » (في ١٩٧٧) يصور لنا « بافلوفسكي » العالم الكامل للمغتربين من مقدونية وكذلك للمغتربين من الجنسيات الأخرى . وقد استقر هؤلاء المغتربون في جزيرة مجاورة لاستراليا حيث تتنازعهم شتى الأهواء . ويمنح الكاتب مناظره أكبر قدر من التفاصيل ويعرضها بصورة صادقة رائعة وكأنه ينحتها على الحجر ، أو ينقشها نقشا بارزا على الخشب .

إن هؤلاء المغتربين يكافحون من أجل تحسين معيشة عائلاتهم كفاحا روتينيا آليا . لقد تركوا عائلاتهم ومنازلهم في وطنهم البعيد ، ولكنهم لا يجسرون على ترك أعمالهم ، إذ أن اندماجهم في أعمالهم الشاقة وضغوط التقاليد عليهم أقوى من رغبتهم في ترك الجزيرة .

ويعود المغتربون في بعض الأحيان الى وطنهم اما لكي يبقوا به ، واما لكي يرحلوا عنه في فرصة أخرى . وهكذا تبرز مأساتهم الحقيقية ، فهاهو وطنهم لا يتقبلهم ، ومن هنا يشعرون بألم مرير من أجل احساسهم بالاغتراب . ومن العسير عليهم في مثل هذه الظروف أن يحتفظوا بذاتيتهم ، أو أن يتكيفوا مع مجتمعهم بأي شكل من الأشكال .

ومما يلفت النظر أن هذه الرواية تغطي مجموعة من الأحداث المتصلة التي تقيم الروابط بين مختلف الشخصيات داخل الحدود الواسعة للمنطقة التي يقطنها المغتربون . ويجمع هذه الأحداث خط واحد ، فهي تعرض كل السبل الممكنة التي تسلكها التغيرات العصرية الطارئة على شخصية البطل الضال .

وهذه الرواية مكتظة بالمغامرات والخلافات والحب ، والاجتماعات

والعجائب . وتقوم على الملاحظات الثابتة وعلى التجارب الواقعية . وقد سافر المؤلف آلاف الأميال عبر العالم ، ولمدة ما يقرب من الأربعة أعوام ، لكي يلاحظ حياة هؤلاء الأشخاص الذين استؤصلت جذورهم ، ونسكى بصور مغامراتهم ومآسيهم ، وآمالهم ومعاركهم .

وتختلف روايته الجديدة « المناق الأحمرة » (في ١٩٨٥) اختلافا جذريا عن رواياته السابقة من حيث المضمون ومن حيث الاطارات الفكرية . وفي هذه المرة تحول المؤلف الى المشاكل المقدونية المعاصرة ، كما أنه ابتعد عن الموضوعات الخاصة بالعمال المغتربين من مقدونية والموجودين في انحاء مختلفة من العالم .

وبطل الرواية ، « ايفانوف » ، يعمل مديرا لمطبعة تجارية صغيرة خاسرة ، بينما يعيش هو حياة سعيدة ، إذ أنه يمتلك فيلا عند البحيرة ومنزلا في القرية وشقة بالمدينة وله أملاك أخرى . وفي مطبعته يدبرون له المكائد وتتراكم الديون عليه ويفقد ثقة كل من حوله . ويتم فرض الاشراف الاجباري على المطبعة . ويلاحظ « ايفانوف » انهيار الأخلاق حوله .

ويكشف لنا الكاتب هنا عن جو مشوه قبيح من الناحية الخلقية ، يتعامل الناس فيه بالأكاذيب والنفاق والكلام المعسول . وسرعان ما يتسلل هذا الانهيار اليه هو شخصيا والى منزله فتتفكك أسرته بعد فقدان الثقة وضياع الحب وسيادة الحقد والخوف .

ولم يحدد المؤلف - عن عمد - زمان ومكان الرواية ، ولكن يمكن للقارئ الفطن أن يتعرف على البيئة المقدونية وعلى المدينة المقدونية ، وقد تكون العاصمة « سكوبلي » هي مكان الأحداث . أما عن الزمان ، فمن المؤكد أنه ليس الزمن الماضي ، بل قد تكون الأحداث قد جرت في الوقت الحاضر ، ولكن الاحتمال الأرجح أنها ستحدث في المستقبل .

وقد انطلق « بافلوفسكي » من الحقيقة القائلة بانفتاح المجتمع المقدوني انفتاحا ديمقراطيا ، وبأن كل انسان فيه حر يناضل من أجل الحصول على حقوقه ، إلا أن هذه الحرية لا تعطى لأي انسان الحق في أن يخضع الآخرين وأن يعيش على حساب الغير .

ومن ناحية أخرى توجه هذه الرواية الجريئة نقدا حادا الى كل اغتصاب للحقوق والى الاحتكارات . ومن هنا فان هذه الرواية حافلة بالضربات النقدية العنيفة ومشحونة بالصراعات بين المتناقضات ، وقد أراد الكاتب بهذه الرواية أن يدخل في مواجهة وفي صراع مباشر مع

الأخلاق الزائفة ومع أولئك الذين يدعون للتجديد بأى شكل من الأشكال . وقد أثارت هذه الرواية العديد من التعليقات والتفسيرات والانتقادات . ومن المؤكد أن هذه الرواية ستترك بصمات مؤثرة على الأدب وعلى المجتمع ككل .

وهكذا نرى أن القصة المقدونية المعاصرة تعالج ، بالإضافة الى الموضوعات التاريخية ، موضوعات من حرب التحرير الشعبية وموضوعات متعلقة بالثورة وبجياة القرية والمدينة فى مقدونية ، وتعالج كذلك موضوعات تتعلق بالوجود القومى وتدعيمه . والقصة المعاصرة تتغلغل فى جميع جوانب الحياة الماضية واليومية ، وتقدم تسجيلا شاملا للمشاكل الحياتية التى ترسم صورة حقيقية واقعية لما يجرى على الأرض المقدونية فى ماضيها وحاضرها .

وبالإضافة الى عنايتها بالسرد الواقعى الكلاسيكى فالقصة المقدونية المعاصرة تعتنى بالتعبيرات الحديثة وتقوم بأبحاث مستفيضة ، وتبحث عن أسلوبها الخاص بها . وتدخل كذلك عالم الخيال والمفارقات المضحكة ، وتبحث فى مجالات الرمز والمجاز من خلال الحالة النفسية للشخصية المقدونية وتتوقف للحظة فى مفترق الطرق بين الواقعى واللاواقعى . وهى لا تغفل ولا ترفض كل التجارب الجديدة المعروفة بالفعل والمقبولة ، وتستند بدرجة كبيرة الى أصالتها وهى تشيد بنيتها الأسلوبية والتعبيرية .

ان التاريخ العاصف المرير للقصة المقدونية ، بدءا من أيامها الأولى الشاقة وحتى مرحلة ازدهارها المستمر ، يشير فى الذهن العديد من التساؤلات والقضايا الخاصة بتطور الثقافة المعاصرة ، ويؤكد الحقيقة المعروفة منذ زمن بعيد عن القوة الانهائية للكلمة المكتوبة . وخلال تاريخها غير المديد قدمت القصة صورة شاملة للحياة المقدونية ، وشاركت فى الاتجاهات الأدبية المعاصرة وأثارت الانتباه الى نفسها بلغتها الأصلية وبأسلوبها المتطور ، وهى اليوم تمثل كنزا ضخما للغتها القسومية . وبن الطبعى أنه لا تزال امامها مجالات عديدة مجهولة تستحق البحث والاكتشاف ، كما أنها هى نفسها ستظل مجالا متجددا للباحثين الجدد . وهى تتغلغل ، فى هدوء وبالتدريج ، فى جميع أنحاء العالم من خلال الترجمات العديدة ، وبذلك تزيد الحواجز اللغوية وتمحو الأوهام الأدبية فيما يتعلق بثقافات الشعوب الصغيرة .

الفصل الرابع

الأدب المسرحى

الأدب المسرحى المقدونى له تقاليده القديمة . وقد نشأت البدايات الأولى لهذا النشاط الأدبى فى نفس الوقت الذى نشأت فيه لدى باقى الشعوب اليوغسلافية . فبينما كان هواة المسرح من منطقة « فوفودنيا » ، بالاشتراك مع « يواكيم فويتش » صاحب المسرح الصربى ، يضعون أسس النشاط المسرحى المستمر لدى الصرب وبينما تشكلت فى زغرب « الجمعية المسرحية الوطنية » باعتبارها حافزا قويا لبناء المسرح الكرواتي كان يوجد فى مقدونية مدرس متواضع يدعى « يوردان حاج قنستانتينوف جينوت » يقوم بوضع اللبنات الأولى للأدب المسرحى وللمسرح فى مقدونية .

وفى حوالى ١٨٥٣ بعد انشاء مدرسة العذراء فى « سكوبلي » بدأ « جينوت » (١٨١٨ - ١٨٨٢) مع تلاميذه اعداد بعض العروض المسرحية فى هذه المدرسة . وبعد « جينوت » فى نفس الآونة أول كاتب مسرحى فى مقدونية يكتب صيغ الحوار باللغة المقدونية لكى يقدمها فيما بعد فى شكل عروض مسرحية . والحقيقة أن كل ما كتبه « جينوت » فى صيغة حوار يعد غاية فى التواضع من حيث حجمه ومن حيث قيمته الأدبية ، هذا اذا كان من الممكن على الاطلاق أن يتم ادراج تلك الصفحات من كتاباته الأخلاقية التعليمية تحت اسم الأدب المسرحى .

الا أن هذه النصوص المسرحية لها أهمية أكبر باعتبارها مبادرة من جانب مدرس على قدر كبير من النشاط . بيد أنه لم يكن يعرف معرفة جيدة التأثير الذى يحدثه العرض المسرحى فى تربية أفراد الشعب ، وعلى الأخص الشباب منهم . ومع كل هذا ، فلا بد من الإشارة الى أن جميع النصوص المسرحية التى صاغها « جينوت » لم تكن أصيلة فى أفكارها أو

موضوعاتها ، بل هي في حقيقتها ترجمات ، أو بعبارة أدق ، أعداد مسرحية باللغة المقدونية لبعض الموضوعات والأفكار المعروفة أو غير المعروفة لبعض القصص المشهورة آنذاك .

وكان الهدف الأساسي من هذه المسرحيات الساذجة هو العمل على وقف الدعاية اليونانية التي يقوم بها رجال الدين اليونان ، كما كانت تهدف إلى رفع الاحساس والتيقظ القومي لدى أفراد الشعب المقدوني . وبالرغم من أن « جينوت » أبدى في المجالات الأخرى من الأنشطة التعليمية والأدبية اهتماما حيا بجهود باقي الشعوب اليوغسلافية في مجال الأدب والثقافة إلا أنه لم يجهل الجهود الرامية إلى إبداع الكلمة المسرحية وإلى إقامة مسرح . ومن هنا فإن نشاط « جينوت » في هذا المضمار - حتى ولو كان ضئيلا - إلا أنه مرتبط أشد الارتباط بالتراث المسرحي اليوغسلافي الذي بدأ قبل ذلك بمائة عام .

بيد أن النشاط المسرحي الذي بدأه « جينوت » وغرس بذوره سرعان ما توقف على نحو ما عن النمو لفترة طويلة . وفي الحقبة التالية ، وعلى الأخص في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، لا توجد في مجال الأدب المسرحي أية محاولات حتى نهاية القرن التاسع عشر على عكس الأنشطة الهامة التي قام بها جامعو الإبداعات الشعبية (مثل « قنسطنطين ميلادينوف » و « رايكو جينزيفوف ») وتوجسوها فيما بعد بإبداعاتهم الشعرية . وتولى « فويدان تشرنودرينسكي » (١٨٧٥ - ١٩٥١) مهمة استئناف وتجديد الأنشطة التي بدأها « جينوت » .

وفي الفترة التالية من أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تزور مقدونية في أحيان كثيرة مختلف الفرق المسرحية ، وعلى الأخص الفرق الصربية والبغارية التي قدمت لأول مرة برامج من العروض المسرحية التي تحمل الطابع الأوروبي وذلك بعرضها مسرحيات تقوم على نصوص مسرحية معروفة ومكتوبة بشكل يختلف عن القراقوز التركي وعن مختلف العروض المسرحية المرتجلة وعن تلك العروض المسرحية التي تحمل الطابع الشرقي . وفي ذلك الحين تم في مقدونية تشييد أول المسارح ، وذلك في مدن سالونيك وبيتولا وسكوبلي . ودفعت استضافة هذه الفرق المسرحية المنظمة الثورية « فمرو » إلى تكريس اهتمام أكبر للمسرح باعتباره عنصرا من عناصر التربية الفكرية .

ونتيجة للتأثير الذي أثارته هذه المسرحيات لدى المشاهدين فقد حاول المدرس « فويدان تشرنودرينسكي » بالاشتراك مع الممثلين له في التفكير ومع تلاميذه وزملائه من المدرسين إنشاء فرق مسرحية محلية . وبصفته

مهاجرا في صوفيا فقد شكل في عام ١٨٩٤ فرقة مسرحية مقدونية من صفوف المهاجرين المقدونيين الموجودين في بلغاريا ، وقدم أول عرض مسرحي له في عام ١٨٩٥ وكان مكونا من مسرحيتين من تأليفه .

وهكذا فبالإضافة إلى الأهمية الضخمة لنشاط « تشرنودرينسكي » في مجال المسرح فقد كان في نفس الوقت كاتب مسرحيا غزير الإنتاج كتب العديد من النصوص لفرقته المسرحية بلغتين : بلغة مقدونية ثرية غاية في السلاسة يجري استخدامها - تقريبا - حتى وقتنا الحالي ، وكذلك باللغة البغارية .

وقد سيطرت مسرحيات « تشرنودرينسكي » على البرنامج الكامل لفرقه المسرحية . وكانت المسرحيات أو المشاهد الحوارية الصغيرة والمسرحيات ذات الفصل الواحد تعرض لحياة المقدونيين في عهد الأتراك العثمانيين وتعالج الموضوعات التاريخية . وهي بوجه عام تتضمن قيمة أدبية معينة ، الأمر الذي يشير إلى أن مؤلفها كان يمتلك الاحساس والفهم اللازمين للقيام بأعمال أدبية أكثر جدية .

ومن المؤكد أن أحد هذه الأعمال الأدبية هو مسرحيته المشهورة « حفل الزفاف المقدوني الدامي » التي كتبها في عام ١٩٠٠ . وفي نفس العام تم نشر الطبعة الأولى من هذه المسرحية في كتاب خاص ، وجرى عرضها على خشبة المسارح في صوفيا وفي المدن البغارية الأخرى ، وأسفرت هذه المسرحية عن تيقظ الوعي لدى المقدونيين . ثم طبعت هذه المسرحية مرتين فيما بعد في عامي ١٩٠٧ ، ١٩٢٧ ، وتم عرضها بالمسارح عديدة من المرات .

ولم يجر عرض هذه المسرحية فحسب في بلغاريا ومقدونية حيث امتد بوجه عام نشاط تشرنودرينسكي « وزملائه » بل اهتم بمشاهدتها أيضا المهاجرون والعمال المغتربون المقدونيون في البلاد النائية عبر المحيطات . وكانوا قد وجهوا الدعوة أكثر من مرة لفرقة « تشرنودرينسكي » من أجل تقديم عروضها أمامهم ، غير أن هذه الرحلة لم تتم . وبالرغم من ذلك فإن هذه المسرحية أصبحت ، في كثير من الأحوال في الماضي وكذلك في الوقت الحاضر ، مادة للاهتمام الحى وللمحاولات المسرحية من جانب الهواة المقدونيين الذين يعيشون بعيدا عن وطنهم . وعرضت الفرقة المسرحية التي أنشأها « تشرنودرينسكي » هذه المسرحية أمام جميع المشاهدين من مدن بلغراد وكراجويفاتس ونيش وفي بعض المدن الأخرى في صربيا حينما تمت استضافة هذه الفرقة في صربيا في ديسمبر ١٩٠٣ .

وتوصلت بعرضها المسرحي الى احداث تأثير سياسى وثقافى فى غاية فى الروعة .

ومضمون هذه المسرحية مستوحى ومنقول نقلا مباشرا من حياة الشعب المقدونى فى عهد الأتراك العثمانيين . ويقول المؤلف فى هذا المضمار : « ماذا كتبت ؟ اننى لم اكتب شيئا لقد نقلت من التاريخ المقدونى غير المسجل ما سيقراه القارىء ويشاهده المتفرج فى المسرح . » وربما كان هذا الأسلوب فى النقل المباشر من الواقع هو أكثر ما ساهم فى ترحيب جمهور المشاهدين بالمسرحية ترحيبا غير عادى .

بيد أن المسرحية ساذجة ومفتعلة الاحداث من ناحية مضمونها ، ولكى يزيد المؤلف من التأثير العاطفى لدى جمهور المشاهدين فقد شدد من حدة الصراع الرئيسى فى المسرحية الى أقصى حد ممكن بحيث أنه فى بعض المشاهد يتم الحصول على انطباع بالافتقار الى التسامح القومى والدينى بيد أن الأمر قد يزداد ايضاحا اذا أخذنا فى الاعتبار أن المؤلف كان يهدف من وراء كتاباته الى تقديم العون الى أفراد شعبه واثارة يقظته القومية وحثه على تحرير نفسه . وبعض المناظر العاطفية الناجحة المستوحاة من الحياة الشعبية واللغة الحافلة بالثراء الفولكلورى وتعوض نقص الضعف الرئيسية فى هذا النص الدرامى المقدونى المشهور من بدايات الأدب المسرحى المقدونى .

وقبل هذه المسرحية وبعدها كتب « تشرنودرينسكى » مسرحيات أخرى ، ولكن لم يصل أى نص مسرحى الى القيمة الأدبية لهذه المسرحية والى شعبيتها . ومجهوداته ليست فريدة أو وحيدة فى مجال الكتابة المسرحية . فقد قام زملاءه من الفرق المسرحية بمحاولات مماثلة .

ومن بين هذه المحاولات تشير الى مسرحية « الثائر » من تأليف « ديمتار حاج دينيف » المخرج والممثل بالفرقة . وكانت هذه المسرحية موجودة أيضا ضمن برنامج عروض الفرقة . وقام « ماركو تسينكوف » ، المشهور بجمعه لألوان الابداع الشعبى ، بتأليف مسرحية آنذاك عن المتمرد « سبيرو » . وموضوع هذه المسرحية مستوحى من موضوعات القصائد الشعبية . بيد أنه من غير المعروف ما اذا كان قد تم عرضها على خشبة المسرح أم لا . والمعروف فحسب أنه قد تم نشر جزء منها فى صحيفة « مقدونية ذات الحكم الذاتى » التى كانت تصدر فى صوفيا .

وفى الفترة من ١٩٠٣ الى ١٩١٢ عام ١٩١٢ تواجد فى مقدونية العديد من الجماعات المسرحية للهواة التى عرضت برنامجا متنوعا من العروض المسرحية بدءا بالمسرحيات العاطفية الميلو درامية وانتهاء بالمسرحيات الروسية

والفرنسية الكلاسيكية . وتم تقديم نفس برنامج العروض المسرحية فى مدينتى « بيتولا » و « سكوبلى » الى أن قام الأتراك العثمانيون بمنع تقديم هذه العروض منعا تاما بعد سقوط رجال السلطة التابعين « لتركيا الفتاة » .

وفى عام ١٩١٣ تم تأسيس مسرح دائم فى مقدونية وتم تعيين الكاتب المسرحى الكبير « برانيسلاف نوشيتش » مديرا للمسرح القومى الصربى فى « سكوبلى » . وتم افتتاح هذا المسرح فى عام ١٩١٤ بتقديم مسرحية تاريخية مأساوية ، وبعد ذلك بشهرين اشتعلت النيران فى المسرح . وخلال الحرب العالمية الأولى تمت فى « سكوبلى » استضافة المسرح القومى البلغارى من صوفيا .

والحقيقة أن الحرب العالمية الأولى أوقفت تقريبا كل نشاط ثقافى فى مقدونية ، وبالتالي فى مجال المسرح والكتابة المسرحية . فقد تم تقسيم مقدونية بالقوة وتلاشت بذلك امكانية توحيد الجهود فى مجال الأدب . وفى جميع المناطق التى كان المقدونيون يعيشون بها تم تضيق الخناق حول اللغة التى يتحدثون بها ويحاولون استخدامها فى الكتابة . وبالرغم من كل الحواجز والعقبات فقد ظهرت جهود جديدة فى مجال الابداع المسرحى . إذ أنه لم تكن نادرة المحاولات التى قام بها المهاجرون المقدونيون فى بلغاريا من أجل كتابة ونشر أعمال مسرحية باللغة المقدونية ، الأمر الذى كان يهدف فى المقام الأول الى تدعيم الاحساس القومى ، وربما يرمى - ولكن بشكل أقل - الى خلق ابداع أدبى جاد . وتبرز أهمية مثل هذا الجهود بين صفوف شباب المثقفين المقدونيين الذين كانوا يعيشون فى الجزء الرئيسى من مقدونية .

وبعد الحرب العالمية الأولى قام المسرح القومى الصربى بتقديم عروضه ، مرة أخرى باللغة الصربية ، فى صالة مطعم « زينسكى » . وبالطبع كان برنامج العروض المسرحية متأثرا الى حد بعيد بواجبات وهام النظام الملكى فى مملكة يوغسلافيا القديمة . ولعدة سنوات ظل المسرح فى أزمة بسبب السياسية غير الحكيمة التى كانت تتبعها فى ذلك الحين الادارة المفروضة بمعرفة النظام الذى لا يستند الى حكم الشعب . وتم خفض عدد العنانين وقصر برنامج العروض على المسرحيات غير الجيدة من الناحية الفنية .

وفى عام ١٩٢٨ تم الانتهاء من تشييد مسرح جديد يقع على شاطئ نهر فاردارا ، وبعد افتتاحه تم - بشكل غير متوقع - فى الموسم المسرحى لعام ١٩٢٧ - ١٩٢٨ للمسرح القومى الصربى فى « سكوبلى » تقديم أول عمل مسرحى باللغة المقدونية (أو باللغة المحلية كما كانت ادارة المسرح حينذاك تسميها) للمؤلف « فاسيل الوسكى » ، وهو مدرس ثانوى ، مع

تعتبر هوان المسرحية الى « الهاربة » بغرض احداث تأثير اكبر لدى جمهور المشاهدين .

وهذه المسرحية الاولى لهذا الكاتب المقدوني تحمل بوجه عام السمات المتميزة للمسرحية الفولكلورية ، ولكن توجد بها ايضا بعض عناصر السخرية التي تضيف عليها لونا اجتماعيا معيناً . وذلك بالرغم من ان عقدها الاساسية تتألف من قصة حب مألوفة ومن خلالها يتطور الصراع في مجال أوسع في احدى المدن في بداية القرن الحالى .

والفكرة الاساسية لهذه المسرحية معروفة وتمت معالجتها عدة مرات في قصص ومسرحيات الشعوب السلافية الجنوبية الأخرى . وهى تحكى عن متاعب الحب بين شاب وفتاة يواجهان المشاكل والصعاب بسبب الوضع الاجتماعى المتباين . فالحر فى الشاب الفقير الشريف يحب ابنة تاجر غنى ، والفتاة تبادل له الحب ، ولكن والد الفتاة يعارض هذا الحب ويطالب بزواج لابنته يليق به وبوضعه الاجتماعى .

وحيث أنه لا توجد فرصة للحصول على موافقة التاجر الأنانى القاسى فقد قرر الاثنان - الشاب والفتاة - القيام بخطوة تمثل تحطيماً قسرياً للتقاليد الثابتة ، خطوة تتطلب من الفتاة قدراً كبيراً من القوة الداخلية لكى تضحي بحب والديها والهرب مع حبيبها . وهذه الخطوة تعد هجوماً صارخاً على قدسية حقوق الوالدين فيما يتعلق بمستقبل أولادهم . وهذا القرار الذى يعتبر فى البيئة التى يصفها « الوسكى » عملاً غير أخلاقى يمكن أن يكون موضوعاً لطاقة درامية أكبر . الا أن المؤلف لا يتتبع فى هذه المسرحية الرنين المأساوى للدوافع وراء اتخاذ مثل هذا القرار ، وإنما يفك عقدة المسرحية بنهاية سعيدة وذلك لأن المؤلف فى المقام الأول متوجه نحو الكوميديا .

وفيما عدا ذلك فالمسرحية مكتوبة بشكل مؤثر من الناحية الدرامية . ومن أجل زيادة التأثير والجاذبية استخدم المؤلف بعض الوسائل الدرامية الفعالة المعروفة بالإضافة الى مزيج من الفولكلور الثرى . وتم تجسيد بعض الشخصيات تجسيدا واضحا على أساس أنها تحصل على كاهلها عقدة المسرحية وحبكتها ، وذلك وفقا لنماذج الشخصيات من الأدب المسرحى القديم .

وبالرغم من أن الجماهير استقبلتها استقبالا حماسيا شديدا إلا أنه سرعان ما تم إلغاء المسرحية من برنامج العروض المسرحية ، وهذا يعد درساً جلياً على أنه قد تم التعجل بالقيام بمثل هذه الشطحات المسرحية التى لا يرغب فيها النظام الحاكم .

وفى أواخر الثلاثينيات نجح مدير المسرح القومى الصربى فى عرض مسرحية « فى المعسكر » للأديب الكروانى « ميروسلاف كرليجا » ، وكان عرض هذه المسرحية ممنوعاً فى يوغسلافيا منذ عام ١٩٢٠ . وتتميز هذه الفترة بأنه عمل بهذا المسرح العديد من الفنانين اليوغسلاف المشهورين .

وفى ربيع عام ١٩٣٦ تم عرض مسرحية « العاملون بالخارج » للكاتب المقدونى الشاب « أنطون بانوف » . وكما هو واضح من عنوانها فهذه المسرحية تتحدث عن الاغتراب ، وهذه الفكرة وجدت لها تجسيدا دراميا من خلال قصة محزنة فى أول مسرحية كتبها هذا الكاتب المسرحى الشاب . ومن المعلوم أن الاغتراب من أجل الحصول على عمل وتلك الهجرة الجماعية للمقدونين الى أنحاء العالم بحثاً عن لقمة العيش تعد من أكثر الجوانب مأساوية فى حياة الانسان المقدونى .

وفى هذه المسرحية « لأنطون بانوف » توجد لمحات من الاحتجاج والثورة . والشخصيات الرئيسية فى المسرحية ، وهم الأشخاص الذين اجتازوا هذا الطريق الشاق فى سبيل الذهاب من أجل العمل بالخارج ، تدرك تمام الإدراك أن هذا السبيل يعد ظلماً اجتماعياً كبيراً . وقد أعرب عن هذا الاحتجاج الشاب « كوستادين » ، وهو الشخصية الرئيسية فى المسرحية ، الذى يعارض معارضة شديدة التقاليد المألوفة ويرفض تلك الضرورة الاجتماعية التى تبعد الناس عن أوطانهم لكى يرحلوا الى عالم غريب عليهم . ولكن بسبب التنظيم الظالم السائد فى الحياة لا بد وأن يشترك هو الآخر فى رحلة العذاب هذه وأن يذهب للعمل بالخارج .

وبالرغم من أن لفكرة هذه المسرحية أبعاداً واسعة إلا أنها ضيقت من قاعدتها الاجتماعية واقتصرت على كونها مأساة تقع فيها احدى العائلات . و « كوستادين » الذى يريد ألا يعترف بالتقاليد يصبح هو نفسه ضحية للتقاليد والعادات . ولكن يبرز الصراع الاجتماعى والصراع بين طبقتين اجتماعيتين مختلفتين من خلال المأساة الشخصية للبطل ، وكذلك من خلال مأساة الانسان الذى ذهب للعمل بالخارج من أجل أن يدفع فدية الفتاة التى تزوجت فى ظروف لا انسانية .

وفى موسم عام ٣٦ - ١٩٣٧ تم عرض المسرحية الأولى « لفاسيل الوسكى » مرة أخرى ، ثم عرضت مسرحيته الثانية المكتوبة باللغة المقدونية بعنوان « الثرى تيودوس » . وفيها ايضا يعدق المؤلف معالجته الكوميديا لموضوع مشابه للموضوع الذى عرضه فى مسرحيته السابقة . وتقوم عقدة المسرحية على الصراع بين المفاهيم القديمة وبين التقاليد والعادات فى بيئة

مشابهة تماما لتلك البيئة التي صورها في المسرحية السابقة . الا أنه في هذه المرة اشتدت حدة السخرية .

وتعد هذه المسرحية نموذجا لكوميديا المواقف ، وسعى المؤلف فيها الى اضافة سمات خاصة على بعض الشخصيات والى تصوير وتجسيد طبقة اجتماعية كاملة ممثلة في شخصية « تيودوس » ، وهو الشخصية الرئيسية في المسرحية ، الذى يوقعه المؤلف فى مواقف تجعل منه موزعا للسخرية والضحك بسبب نقائصه وعيوبه وغروره الاجتماعى .

والثرى « تيودوس » شخصية ديكتاتورية طاغية يثير ضجة هائلة اذا وجد عدة شعيرات على معطفه ، وهو رجعى الى حد التزمّت تجاه اقرب الناس اليه حينما يتعلق الامر بمن هو أدنى منه فى الطبقة ، أى بأولئك الأشخاص الذين يقلون عنه ثراء ويقفون أسفل منه فى التسلسل الهرمى الاجتماعى . وبسبب تعاليه هذا سيرفض أن يزوج ابنته من صانع السروج حتى لا يختلط بمن هو أقل منه فى المركز والثراء . وهذا الأمر بالذات يصبح مادة للسخرية والضحك فى المسرحية .

واستوحى المؤلف ، كأساس لعقدة مسرحيته ، عادة شعبية تفرض اتخاذ أول عابر سبيل يمر على المواد الجديد ، أى أول شخص يمر من المكان الذى تم ترك الطفل المولود فيه ، أبا له فى العماد . ويقوم البقال « أرسا » ، الواقع تحت طائلة الديون من جانب تيودوس ، باستغلال هذه العادة الشعبية من أجل تدبير مكيّدة مضحكة للسيد « تيودوس » تدفعه للوقوع فى موقف يائس ، اذ أنه أصبح مضطرا لأن يكون قريبا لشخص من الفجر مر على طفله وبذلك أصبح أباه فى العماد .

ومن سمات هذه المسرحية مواقفها الكوميديّة الحية واتجاهها الاجتماعى الواضح وتجسيدها المتميز للشخصيات الرئيسية . وقد ساهمت هذه السمات فى حصول المسرحية على شعبية كبيرة لدى الجماهير .

ومن المؤكد أن نجاح المسرحيات التى كتبها كل من « فاسيل الوسكى » و « أنطون بانوف » شجع الأدباء المسرحيين المبتدئين فى ذلك الحين على الكتابة بنفس الطريقة . ومن المرجح أن الدوافع التى مكنت من تقديم مسرحيات باللغة المقدونية على المسرح تكمن فى الجهود الرامية الى جذب جماهير المشاهدين الى المسرح الذى كان من الواضح أن السكان يبدون نحوه نوعا من الرفض والمقاومة .

بيد أن تاريخ الأدب المقدونى يهمه مجرد تقديم هذه النصوص المسرحية والتأثير غير المتوقع الذى أحدثته . ولم يتمكن حتى أشد

المعارضين للمسرحيات المكتوبة باللهجة المحلية من عدم الاعتراف بأن هذه المسرحيات لاقت ترحيبا طيبا . وبالفعل ، جذبت هذه المسرحيات جمهورا جديدا غير مألوف الى دخول المسرح ، الا أن هذا الجمهور كان يعرب فى هذه العروض المسرحية عن بعض انطباعاته السياسية ، بالرغم من أنها كانت - فى ظاهرها - عروضاً مسرحية فولكلورية برّية .

ورغم ذلك فإن هذا لا ينقص من قيمة الأدب المسرحى المقدونى فى فترة ما بين الحربين العالميتين . ومما لا شك فيه أنها تمثل فترة نمت فيها الكتابة المسرحية بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ، أى أصبحت المسرحيات مكتوبة بلغة أكثر تطورا وتميزا مع أنها مرتبطة بنفس منابع ومصادر الالهام الفولكلورية ، وأصبحت كذلك كتابة درامية على اطلاع بقوانين وقواعد الابداع المسرحى وتهدف الى صياغة عرض أدبى أكثر عمقا على أساس المضمون المستوحى من حياة الانسان المقدونى سواء فى الماضى أو فى الواقع القريب .

واذا ما درسنا دراسة تفصيلية مضمون المسرحيات التى ظهرت فى تلك الحقبة فسنلاحظ سعيها الى النقل المباشر لمواقف الحياة ، ولكن مع وجود رغبة واضحة فى اضافة الطابع الأدبى عليها . ومن الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لتطور الأدب المسرحى المقدونى نلاحظ أنه نجى فى هذه النصوص المسرحية محاولة واضحة لتجاوز الاطارات الفولكلورية ولعرض أصداء المشاكل الاجتماعية والقومية الخاصة بالانسان المقدونى . ويمكن القول بأنها أعمال مسرحية متكاملة اذا أخذنا فى الاعتبار درجة تطور اللغة الأدبية ونمو الأدب المسرحى الذى لا يملك تراثا كبيرا . ومن المهم إمكان أن نشير الى أن الشعر الشعبى قد أثرى الى حد كبير لغة الأدب المسرحى المقدونى فى فترة ما بين الحربين .

ولا بد من التنويه الى أن كتابة الشعر باللغة المقدونية حصلت فى ذلك الحين - كما أشرت من قبل - على تدعيم وتعضيد كاملين نتيجة لظهور « كوتشو راتسين » والشعراء المقدونيين الآخرين بحيث أن وجود الأدب المقدونى أصبح حقيقة واقعة .

وفى عام ١٩٣٨ نشرت الصحف خبرا مثيرا مفاده بأن أحد صانعى الأحذية من بلدة « ستروجا » كتب مسرحية بعنوان « المال هو القتل » ، وأنه سلم النص الى ادارة المسرح القومى فى « سكوبلى » . وكان مؤلف المسرحية وصانع الأحذية هو « ريستو كركله » الذى كان مجهولا حتى ذلك الحين ، ولكنه أقدم على اختبار قلمه فى الكتابة المسرحية .

وبالرغم من أن هذه المسرحية في مجملها تتحدث عن حياة العمال المقربين وعن اللعنة التي تصيب العاملين بالخارج ، إلا أنها لم تقدم لنا الصورة الواقعية لهذه الحياة ولم تصور العمل بالخارج على أنه مشكلة اجتماعية . وكما يوحى عنوان المسرحية نفسها فهي تشدد وتركز ، بشكل جمالي وعظلي تعليمي ، على اللعنة التي يجلبها المال .

وقد استوحى مؤلف هذه المسرحية فكرة وردت بالشعر الشعبي في صيغ مختلفة بنفس الأسلوب الوعظي الأخلاقي . وتقوم هذه الفكرة أساسا على عدم تعرف الوالدين على ابنهما بعد عودته من العمل بالخارج ، ثم يقتلانه بعد أن اغواهما وأعماهما بريق المال . إلا أن المؤلف يؤكد في انطباعاته أن مسرحيته تقوم على حادث وقع بالفعل . ولكن بالرغم من هذا نجد أن معالجته للموضوع تحمل الطابع الجمالي الذي يتسم به الشعر الشعبي المقدوني وتتسم به المفاهيم الأخلاقية للإنسان المقدوني ، وبذلك تبتعد معالجته للفكرة عن تفاهة وبساطة الحدث العادي .

وقد تشجع المؤلف بنجاح مسرحيته الأولى وقدم مسرحية ثانية بعنوان « مليون من المعذبين » ، غير أن هذه المسرحية اضطرت إلى الانتظار فترة طويلة حتى يتم عرضها على خشبة المسرح بسبب المواقف التحريرية التي عالجها فيها . وفي هذه الأثناء تم عرض مسرحيته التالية في تلك الفترة ، وكان عنوانها « أنتيتما » .

وهي مسرحية رومانسية فولكلورية تحكي عن حب بين شاب وفتاة ، وهما يعانيان من عدم تفهم البيئة لجهما . ومن المؤكد أن هذه الفكرة مستوحاة أيضا من القصائد الشعبية . ويستغل المؤلف هذه الفرصة لكي ينتقد البيئات المقدونية ويسخر من أولئك المقدونيين الذين يبيعون اسمهم للأجانب من أجل مصالحهم الشخصية وتحت تأثير الدعايات الأجنبية المفرضة في مقدونية . وعرضت هذه المسرحية قبل الحرب العالمية الثانية ولاقت نجاحا كبيرا بسبب تنوعها الفولكلوري الحي الذي تم التعبير عنه بعدد كبير من الأغاني التي صاحبت هذا العمل المسرحي .

وعرضت مسرحية « مليون من المعذبين » في عام ١٩٤٠ بعد أن قام المؤلف بإجراء التعديلات التي طلبت منه من أجل أن يتم عرضها على خشبة المسرح . وفي هذه المسرحية يعالج المؤلف موضوعا من سيرته الذاتية . فهو يصور فيها حياة الحرفيين ، أو بعبارة أدق ، حياة صانعي الأحذية في فترة ما بين الحربين .

ومن المعلوم أن المؤلف نفسه كان من أتباع هذه الطبقة ، ولذا فقد

كانت لديه إمكانية أن يدرس أحوالها النفسية ومحنتها في الكفاح من أجل وجودها واستمرارها . وقدم في المسرحية صورة حية للغاية عن الصراع الدائر بين الحرفيين الرجعيين المسنين وبين الحرفيين الشباب الذين يأتون بمفاهيم جديدة في مجال العمل الحرفي .

إلا أن الصراع الأساسي للمسرحية يقوم على عرض المخاطر التي تحف بوجود حرفة صناعة الأحذية بعد ظهور المصانع من الأحذية الجاهزة ، وبالتالي تم حرمان صناع الأحذية ، وأصحاب الحرفة الذهبية ، من لقمة العيش . ومن الطريف أن العنوان الأول لهذه المسرحية كان « بانا » وفقا لاسم الشركة الأجنبية المعروفة التي أغرقت مقدونية بمنتجاتها والتي بالفعل تسببت في إغلاق أبواب العديد من محلات الحرفيين . بيد أن المؤلف غير عنوان المسرحية بالإضافة إلى ما أجراه عليها من تعديلات .

وتقدم لنا هذه المسرحية صورة مفصلة لثورة صغار الحرفيين الذين كانوا يرون في تغلغل رأس المال الأجنبي خطرا على وجودهم . وهذه الثورة لا تتضمن احتجاجا شديدا للهجة موجهة ضد المجتمع ، ولكنها كان تعنى - في ذلك الحين - عدم الموافقة الضمنية على سياسة النظام الحاكم الذي كان يسلم ثروات البلاد بلا رحمة إلى أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية دون أدنى مراعاة لاحتياجات السكان .

وهناك خط مشترك يربط الأدب المسرحي المقدوني وهو سعى كتاب المسرح إلى أن يقدموا ويعرضوا على خشبة المسرح محن وآلام وآمال الإنسان المقدوني . وتكمن أهمية المسرحيات الدرامية في أن ظهورها كان يتسبب في أحداث تأثير سياسي وثقافي كبير للغاية . وخلافا للمسرحيات الفولكلورية الساذجة التي كانت تحفل بالرقص والغناء وتجذب جماهير المشاهدين بغرابتها كان يدور في المسرحيات الدرامية صوت متحرر ، هذا بالإضافة إلى التأثير الكبير الذي تركه في نفس المتفرجين وذلك لأنه عن طريقها تتم صياغة الأدب المقدوني المعاصر . والدليل على أن حالة كتاب المسرح المقدونيين في فترة ما بين الحربين لم تكن فريدة هو العديد من المحاولات المعروفة والمجهولة التي قام بها الكتاب المبتدئون الآخرون ولم يسعدهم الحظ بتدعيم مكانتهم .

وفي الحساب المختامي الأدبي لكل هذه المسرحيات نلاحظ تأثير الأدب الواقعي الصربي ، وكذلك التأثير الخصب للشعر الشعبي وتأثير الأدب الاجتماعي الذي كان آنذاك قويا على الأخص بين صفوف شباب الأدباء التقدميين . ومن المهم بمكان عند دراسة إنجازات هذه الفترة في الأدب المسرحي المقدوني التركيز على دراسة التأثير المتشعب العميق الذي أحدثه

الشعر الشعبي على الكتابة للمسرح . وينعكس هذا التأثير لا فحسب في اختيار الأفكار والموضوعات وفي بناء العلاقات بين الشخصيات وفي الاستخدام الوفير لثراء الفنون الشعبية بهدف أحداث تنوع ضروري في كل مسرحية ، بل ويتم الاحساس بهذا التأثير ، في المقام الأول ، في الجو وفي الأحوال النفسية للشخصيات وفي أسلوب فهمها للحياة .

وبشكل متواز مع أنشطة المسرح المحترف في « سكوبلي » ومع قيام المسارح المحترفة من حين لآخر بأحياء أنشطتها في « بيتولا » و « شتيب » كانت تظهر في مختلف المدن المقدونية (في برليب وكومانوفو وتيتوف فيليس) جماعات مسرحية عمالية وطلابية . وسرعان ما قام رجال الشرطة بإيقاف أنشطتها ، ولكن كان يتم إعادة تشكيل الجماعات بأسماء أخرى . وكانت هذه الجماعات المسرحية تعرض المسرحيات المؤلفة والمترجمة باللغتين الصربية والمقدونية . وعديد من الممثلين أعضاء المسرح القومي المقدوني في « سكوبلي » بدأوا نشاطهم وعملهم في هذه الجماعات أو فيما بعد في فرق البارتيان الثقافية .

واخرب وحرب التحرير الشعبية لم يوقفوا الإبداع المكثف للأدب المقدوني ، بل على العكس ، كانت تتم داخل وحدات المقاتلين البارتيان العناية بجميع الأجناس الأدبية تقريبا ، وبالمسرح في المقام الأول . وتمت كتابة العديد من المسرحيات ذات الفصل الواحد ، وكانت موضوعاتها ترتبط ارتباطا أكثر بالكفاح والمقاومة ، وكان يتم عرضها في المناطق التي تم تحريرها . كما أن المسرح البلغاري كان يعمل في « سكوبلي » خلال فترة الاحتلال (من ١٩٤١ وحتى ١٩٤٤) ، بيد أنه لم يكن يعرض إلا برنامج العروض المسرحية القومية البلغارية .

وتم تشكيل أول فرقة للممثلين المحترفين في المسرح القومي المقدوني بعد تحرير سكوبلي مباشرة ، أي في عام ١٩٤٤ ، وتم في الشهور الأولى تقديم مسرحيات ذات فصل واحد تعالج موضوعات النضال والتحرير ، وفيما بعد تم تقديم مسرحيات كاملة .

وتطور الأدب المسرحي أيضا بعد التحرير وجنبا إلى جنب مع تطور الأدب المقدوني من ناحية الانتشار والقيمة ، وظهر مؤلفون جدد وظهورت أعمال مسرحية جديدة للمؤلفين القدامى الذين أثبتوا وجودهم في فترة ما قبل الحرب . وكانت الظروف ، بوجه عام ، مهيأة لتطور الأدب المسرحي الحديث في مقدونية . وتم افتتاح عدة مسارح محترفة تهتم بحب كبير ببرنامج العروض المسرحية المقدونية ، وتجدد في نفس الوقت التراث الأدبي المسرحي .

وكان « فاسيل الوسكي » من أكثر كتاب المسرح نشاطا في فترة ما بين الحربين ، وفي المواسم الأولى للمسرح القومي في « سكوبلي » تمت إعادة عرض روايات « الوسكي » التي تم تقديمها قبل الحرب . وفي موسم ٥١ - ١٩٥٣ عرضت لأول مرة مسرحيته الكوميدية « ٢ x ١ » التي يسخر فيها المؤلف من أهواء مشجعي كرة القدم وحاسهم الزائد . ورغم أن عمر هذه المسرحية الكوميدية على خشبة المسرح كان قصيرا وعابرا إلا أن الأمور الجديدة التي ضمنها المؤلف هذه المسرحية كانت تمثل أكثر من رد فعل وقتي تجاه بعض الظواهر التي تصاحب الحياة اليومية . وبعد ذلك توالى المسرحيات التي عرضتها المسارح المقدونية من تأليف هذا الكاتب المقدوني الغزير الإنتاج .

وفي مسرحية له بعنوان « الشرف » (في ١٩٥٣) قدم لنا « الوسكي » ، في شكل موقف نفسي متوتر ، صورة للمفاهيم الأخلاقية العالية التي يتمتع بها الإنسان المقدوني فيما يتعلق بوفاء المرأة وشرفها . ويعرض لنا المؤلف في هذه المسرحية تنوعا مسرحيا للفكرة الخاصة بالقتل الخطأ لإنسان قريب ، وقد عولج هذا الموضوع من قبل في الأدب المسرحي المقدوني . وفي هذه الحالة كان « الوسكي » على صلة قريبة بالشعر الشعبي إلا أن هذا لا يقلل من قدر الحقيقة الواضحة القائلة بأن العقدة الأساسية للمسرحية غير مقنعة وبسيطة إلى حد التفاهة .

وكما في القصائد الشعبية التي تنغني بمثل هذا الموضوع ، يذكر المؤلف أيضا أن المال ليس هو الدافع للقتل بل أن الدافع جد مختلف . فالعامل العائد من الخارج يدخل منزله كمسافر مجهول لكي يختبر وفاء زوجته ويغازل صاحبة الدار ، وبعد سوء فهم مؤسف يدفع حياته ثمنا لهذا التصرف الأخرق .

وفي مسرحيته « قزمان قابيدان » (في ١٩٥٤) تمت معالجة قصة حياة البطل الشعبي المشهور الذي حرر منطقة أوهريد من اللصوص . وذكرنا فيما سبق أن الشاعر « جريجور برلتشيف » قد صور في قصيدته « السردار » الأعمال العظيمة التي قام بها « قزمان قابيدان » . ومن الطريف أن يكون هناك اختلاف بين قصيدة « برلتشيف » ومسرحية « الوسكي » ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالطريقة التي مات بها « قزمان » .

ففي القصيدة مات البطل « قزمان » خلال مقاومته للصوص بينما في المسرحية يموت بطريقة مختلفة . فبعد أن انتصر على عدوه يعطيه رجال جلال الدين بك السم سرا وذلك لأن العثمانيين رأوا في بقائه خطرا على الأمن في تلك المنطقة من الامبراطورية . وفي هذه المسرحية التاريخية

التعاونية» (في ١٩٤٩) تظل في حدود محاولة القيام بمعالجة مسرحية لمسألة تجميع الأراضي الزراعية في القرى المقدونية في سنوات ما بعد الحرب .

وحملت له مسرحيته الثانية « نخصن في مهب الريح » الكثير من النجاح وبها أثبت وجوده كمؤلف مسرحي ، وتم عرضها في كثير من المسارح خارج مقدونية . وتحكى هذه المسرحية عن حياة المقدونيين المغتربين في أمريكا حيث تجرى أحداث المسرحية . وتحدثنا المسرحية عن « فيلكو » أحد العمال المغتربين المقدونيين الذي عاد لزيارة بلده بعد عديد من السنوات قضاها طواعية في العمل العزبة . ويتزوج من « ماجدة » ، الفتاة الجميلة الشابة من بلده ، ويصطحبها معه عبر المحيط لكي يعيش بهدوء ما تبقى له من حياته المضنية .

وبذلك الزواج يسبب لنفسه فجأة العديد من الهزات والمشاكل في حياته الخاصة وفي حياة الفتاة الصغيرة التي عبرت معه مياه المحيط في زواج غير متكافئ من رجل يكبرها في العمر بسنوات كثيرة على أمل عاقر بأنها ستحل بنقوده جميع مشاكل فقرها وبذلك أصبحت كالغصن الرقيق في مهب الريح .

وبالرغم من أن المؤلف يصور بوجه عام في هذه المسرحية الحالة النفسية للمغترب المقدوني النموذجي الذي لم يتغير بعد قضائه لعديد من السنوات في بيئة مختلفة تمام الاختلاف عن بيئته ، ويصور الحالة النفسية للفتاة التي قدمت من الريف ، إلا أنه في هذه المسرحية أراد أن يستغل انجازات الكتابة المسرحية الحديثة وأن يتغلغل في المشاكل النفسية لشخصياته بوسائل الاستبطان المرتبطة بالتحليل النفسي . ويتجلى ذلك بوضوح في الشخصية الرئيسية الثالثة في المسرحية ، وهو ابن المغترب المقدوني من زوجته الأمريكية الأولى . وهي شخصية تمزقها وتحطها المتناقضات الداخلية ومختلف ألوان القلق ، وكل هذا يعد نوعا من الصدى البعيد لقلق الشباب الغاضب .

والمسرحية الثالثة لهذا الكاتب « الظلمات » (في ١٩٦١) ترتبط برباط الدم بالأرض المقدونية وبالأحداث المتعلقة بالتاريخ غير البعيد للإنسان المقدوني ، وذلك بالرغم من أن أحداثها تجري أيضا خارج الأرض المقدونية ، في العاصمة البلغارية صوفيا .

وتحكى المسرحية عن حدث وقع في الأيام المؤسفة بالنسبة للشعب المقدوني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة . ويصور لنا المؤلف

صور « الوسكى » يضع شخصيات رائعة مثل « قزمان قابيدان » و « جلال الدين بك » و « بابا رجو » و « الدرويش » الذي يمثل دور العبيط في قصر البك ومن خلال كلماته نسمع دريا لكثير من الحقائق المتعلقة بنظام وبؤس فترة من فترات التاريخ .

أما مسرحية « الابن والأب » (في ١٩٥٥) فهي تعد من ناحية موضوعها أول مسرحية عصرية ، هذا بالإضافة إلى مسرحيته المذكورة عن الكرة . وتم عرض هذه المسرحية لأول مرة في مسرح « بيتولا » في عام ١٩٥٥ . وقبل عرضها على المسرح في « سكوبلي » (في عام ١٩٦١) تعرضت لبعض التعديلات وأصبحت تحمل عنوان « الأبناء الشباب » . والمسرحية تعالج موضوعا عن حرب التحرير الشعبية .

والشخصية الرئيسية في هذه المسرحية هي فلاح مقدوني وقع في ورطة كبيرة ، فهو ابن لأحد الثوار الذين اشتركوا في ثورة اليئندن ، ولقى والده مصرعه في الأيام التي نار فيها الشعب المقدوني . وهو يعيش حياة منظوية أثناء الاحتلال الفاشي مشتمت النفس بين ضميره الوطني الشريف وبين رغبته الأبوية في أن يحافظ على حياة ابنه الذي يبدي تعاطفا مع حركة المقاتلين البارتيزان . وهو يرى في احتمال مصرع ابنه الوحيد انطفاء لشعلة العائلة ومخالفة للعهد المقدس الذي قطعه على نفسه عند قبر أبيه بأنه سيحافظ على ذكراه . ولأن يتمكن من الاستمرار في المبالغة في الوفاء لنفسه وذلك لأن القوى التي تقاومه كانت أقوى منه وهي تتمثل في التعصب الشديد من جانب ابنه تجاه وطنه وفي الكفاح الشامل لأفراد الشعب ضد المحتل . وموضوع المسرحية جديد بالنسبة لدائرة الموضوعات التي تحرك فيها المؤلف ، وتتمثل القيمة الأساسية للمسرحية في تقديمها وتصويرها للأحوال النفسية لمثل الجيل القديم في الريف المقدوني .

ثم نشر « الوسكى » مسرحية أخرى من الحياة المعاصرة بعنوان « نقط التماس » يسخر فيها من بعض الظواهر السائدة في المفاهيم الخاصة بالزواج الحديث .

وفي السنوات التالية للحرب والاستقلال ظهر كتاب جدد في مجال المسرح . ومن بين أولئك الذين اختاروا الابداع المسرحي القصص القصص « كوله تشاشوله » الذي اشرنا إلى مؤلفاته القصصية من قبل . وبينما كان في بداية نشاطه الأدبي يكتب القصص القصيرة ذات الموضوعات المتعلقة بالحرب أبدى في نفس الوقت اهتماما حيا بالكتابة المسرحية . وفي البداية نشر بعض الصور المسرحية ثم برز في مجال الكتابة للمسرح منذ موسم ٥٠ - ١٩٥١ . بيد أن مسرحيته الأولى الطويلة « الجمعية

الصراع الدائر في جناح المنظمة الثورية المقدونية الوليدة في عام ١٩٢١ حيث تدور أحداث المسرحية ، ويصور لنا كذلك كيف أن الخلافات قد نخرت في عظام هذه المنظمة حتى أصبحت عصابة ارامية عادية تقوم بمذبحة مذهلة في صفوف المناضلين الحقيقيين لحساب القصر البلغاري وباقي أعداء حرية واستقلال مقدونية . وكان « يورتشه بيتروف » مفكر الثورة المقدونية ، هو أحد ضحايا هذه المذبحة الراهية .

والفكرة الأساسية للمسرحية تروى حكاية الارهابي الصغير الذي يتفقد أوامر قيادته المركزية الثورية المزعومة ، ويقتل رجلا يمثل في الحقيقة تجسيدا للمثاليات الثورية لجيله وللأجيال السابقة . ومع أن المسرحية تقوم في أساسها على فكرة طريفة وحبكة دقيقة وتوتر مكثف وعناصر الاثارة اللازمة إلا أنها تعرض أيضا بنجاح كبير لعدد من المعضلات النفسية والصراعات السلبية والتأملات الداخلية لشخصياتها بحيث تكتمل صورها البشرية .

وبهذه المسرحية أثبت « تشاشول » أنه قد سيطر سيطرة تامة على القوانين المتميزة لكتابة المسرحية ، الأمر الذي تجلّى بشكل خاص في بعض مسرحياته الكوميديّة التي كتبها في هذه الأثناء وفيما بعد . وهكذا كانت مسرحية « الحدود » (في ١٩٥٨) التي سخر فيها من هوس حب الأفلام في قرية صغيرة ، وكذلك مسرحيته الكوميديّة « اللعبة » (في ١٩٦١) ذات الحبكة المسرحية الطريفة . وهي تحكي عن إحدى المسكائد الخاصة بمشكلة الاسكان . وتتميز هذه المسرحية ببناء مسرحي ماهر وبشخصيات حية ، وتشتمل على كل تلك الأمور التي تشكل النصوص المسرحية البارزة . وربما يقلل هذا من قيمتها الأدبية .

إلا أن هذا المؤلف المسرحي يحقق في مسرحيته الكوميديّة « ساعة المدينة » الربط السليم بين عنصرين ، أي ربط الطرافة وصياغة المشهد المسرحي بالتغلغل في المواقف الحياتية . وعن طريق تصوييره للطبقة البرجوازية الصغيرة في الأيام الأولى للاحتلال وارتباطها بالسلطة الجديدة من خلال مواقف كوميديّة حية للغاية نجح المؤلف في أن يصور على خشبة المسرح وأن يسخر من مجموعة كبيرة من الشخصيات التي تمارس نشاطها في السوق المقدونية وتضع مصالحها الشخصية فوق كل اعتبار . وتعرض هذه المسرحية صور هؤلاء الأشخاص بشكل تضاريسي مجسم الأمر الذي يعد من خصائص الكتابة الكوميديّة الجيدة .

وقد أثار « تومه أرسوفسكي » اهتمام وانتباه الرأي العام الأدبي إليه بمؤلفاته المسرحية . ومنذ فترة طويلة وهو يكتب للاذاعة وللتلفزيون .

واندر نشاطه عن نصوص درامية ملحوظة . وبالإضافة إلى معالجته لموضوع الحرب في مسرحيته الأولى فقد عالج في مسرحياته الدرامية التالية موضوعات عصريّة بأسلوب ملتزم .

ومسرحية « ألكسندر » تطرح مسألة الاختيار في فترة لم تكن تحتل الحياض . ومحاربة المحتل ومقاومته كانتا تتطلبان ، بشكل لا يحتمل التأجيل ، اتخاذ موقف مجدد . فاما مكافحة العدو واما الوقوف في صفه . وبالرغم من هذا المضمون الجيد ومن الحوار المكتوب بموهبة ومن المقاصد الطيبة للمؤلف فإن هذه المسرحية الدرامية لم تقدم صورة متكاملة للجو والطباع في إحدى مدن الريف المقدوني ، وبوجه عام كانت تتحرك في أطارات ضيقة تشبه التقارير .

وقد لفت « أرسوفسكي » إليه أنظار النقاد وجمهور المسرح بمسرحيته الدرامية « تناقض ديوجين » . وموضوع هذه المسرحية عصري لا فحسب لأنها تعالج أحداثا من الواقع المباشر للحياة العصرية ولكن أيضا بسبب إحيائها الداخلية . وتحكي هذه المسرحية عن محاكمة أحد الملاحين الممارسين الموهوبين الذي تسبب ، سواء بخطئه المباشر أو غير المباشر ، في انهيار عمارة كبيرة مما نتج عنه حدوث خسائر مادية ضخمة ومصرع شخصين .

ومن خلال هذه المحاكمة يشير المؤلف ، أو بعبارة أدق ، يكشف لنا النقاب عن ظاهرة عجيبة تفشت في المجتمع المقدوني الذي لا تتزايد فيه جودة الانسان وانسانيته مع أطوار الرفاهية المادية بل يحدث العكس . ولم يحدث ذلك ، وفقا للافتراضات التي تتضمنها المسرحية ، بسبب ضياع الجانب الانساني الناتج عن خضوع الانسان المعاصر لأمر الدنيا ، بل حدث نتيجة للارتفاع السريع لمستوى معيشة الانسان وسرعة التشبع المادي .

وهذه المسرحية الدرامية مكتوبة في شكل محاكمة مع العودة إلى أحداث الماضي الأمر الذي يضيف على الأحداث نوعا من الحيوية . ونجد تفسيراً لعنوان المسرحية في كلمات إحدى الشخصيات ، ذلك أن التناقض الموجود لدى « ديوجين » ، وهو فليسوف يوناني قديم كان يدعو إلى التقشف الشديد ، راجع إلى أنه كان يبحث عن شخص خارج نفسه لا في داخلها . والاشارة الرمزية إلى الشخصية الرئيسية في المسرحية واضحة تمام الوضوح .

ومن الطريف في هذه المسرحية أن عملية المحاكمة تجري أمام أعين

جمهور المشاهدين في مسارين منفصلين . ويسمى المسار الأول الى اثبات الحقائق الموضوعية الكامنة وراء حدوث الكارثة ، وذلك لكي يتم على اساسها تحديد المسؤولية البشرية القانونية للمهندس صاحب التصميم وللمهندس المنفذ .

اما المسار الآخر فيكشف لنا النقاب عن الحياة الخاصة للمتهم . وذلك حتى نتصح احواله النفسية الخاصة ونتبين كيف كانت حالته النفسية وقت حدوث المصيبة . الا أن المعلومات التي تصل الى علم جمهور المشاهدين ، وكذلك الحقائق الموضوعية التي يتعرف عليها ليست كافية لاصدار حكم عادل عن مقدار جريمة أو براءة المتهم . وهكذا نظل القضية غير واضحة تمام الوضوح من جميع جوانبها ، وعلى الأخص من الناحية القانونية . وهذا يعني أن المؤلف لم يفلح في أن يحدد تحديدا دراميا الجوانب الانسانية والقانونية الجوهرية لهذه القضية التي اثارها بحماس وعن قيم لأبعادها .

وكانت مسرحيته التالية هي « حفلة الحصول على الثانوية العامة » . ونقطة الانطلاق في هذه المسرحية هي العادة المعروفة بأن أفراد الدفعة الواحدة الذين أنهوا معا شهادة اتمام الدراسة الثانوية يعقدون لقاء مشتركاً . وفي هذه المسرحية يتم الاحتفال باليوبيل الخامس والعشرين لأفراد جيل عام ١٩٤٣ الذين اجتمعوا معا في الحرب . فماذا حدث لهم خلال العشرين سنة الماضية ؟

لقد زاد عمر كل منهم عشرون عاما ، ولا شك أن هذه الزيادة غيرت من شكلهم البدني ، ومن المؤكد أنها غيرت من أحوالهم النفسية . وقد حقق البعض منهم نجاحا كبيرا في عمله ، والبعض الآخر يلعن فشله . بيد أن الكاتب لا يتوقف فحسب عند هذه الظواهر الخارجية . ففي خلال هذه الفترة الطويلة ربطت الحياة بين بعض هؤلاء الأشخاص ، ومزقت الصلات الموجودة بين البعض الآخر ، ومعظمهم خان بعضا من مبادئهم المشتركة منذ أيام الشباب والدراسة .

وفي هذه الحفلة ، وبعد مرور عشرين عام ، يتم بحث ودراسة أحد المواقف الغامضة الذي حدث في أيام الحرب . وفي نهاية متوترة مثيرة ينكشف احساس كل منهم ، بل واحساسهم جميعا بالمسؤولية الأخلاقية عن كل ما حدث وما سيحدث في الحياة . وهكذا يتضح أن هذه مسرحية درامية تشير الى الوعي والى الضمير الاجتماعي ، وأن لها تميز واضح بالنسبة للوقت الذي كتبت فيه .

ولا شك أن من أشهر كتاب المسرح في مقدونية ، بل وفي يوغسلافيا كلها ، هو الكاتب المسرحي الشاب « جوران ستيفانوفسكي » المولود في عام ١٩٥٢ . وقد حظى هذا الكاتب الموهوب بترحيب النقاد والجماهير في طول البلاد وعرضها .

ومن مسرحياته المشهورة « اللحم الوحشي » (في ١٩٧٩) التي تتحدث عن شخصية الانسان وعن كفاحه من أجل التقدم . وهي مسرحية اجتماعية بل يحل مشاكل الوجود الانساني . ويعود بنا المؤلف في هذه المسرحية الى الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية مباشرة . ويحلل اسباب الانهيار احدى العائلات المقدونية في ظروف عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان سائدا من قبل في يوغسلافيا الملكية . وتتألف هذه العائلة العادية المحافظة من الأب « ديميتريا » وهو عامل بناء سابق فقد ساقية بسبب حرفته ، ومن الأم العجوز « ماريا » التي تعيش في عالمها الخيالي ، ومن أولادها الثلاثة . وكل أفراد هذه العائلة يمثلون المحاور الرئيسية في المسرحية التي تتحدث بكل وضوح عن المشاكل وعن الحقائق الجوهرية في ذلك الحين . وركز المؤلف على تميز هذه الأسرة وعلى كفاحها من أجل البقاء وسط هذه الدوامة من الأحداث . وكل شيء في هذه المسرحية يلف ويدور حول أفراد هذه الأسرة الذين - ان أجلا وإن عاجلا - سيهبطون ، كل منهم وفقا لامكانياته ، لمقاومة الفاشية التي تحوم في الجو وتصدر دويا على مسافة قريبة . وفي النهاية تصل اليهم في عقر دارهم وتقع الحرب التي تبذر بذور الخوف والفرع في منطقة البلقان كلها .

ويعالج المؤلف في مسرحيته المعروفة « الطيران في المكان » (في ١٩٨٢) موضوعا تاريخيا . فهو يعود بنا الى عام ١٩٧٨ والى العام الذي منطلق النفوذ وكأنه يتم توزيع أوراق اللعب من أجل لعب دور جديد . ويصور المؤلف الصراع الذي جرى بين المصالح اليونانية والصربية المقدونية بينما الشعوب البلقانية الأخرى تحاول أن توقع الشعب المقدوني تحت سيطرتها الثقافية والتاريخية . وتتم حينذاك سرقة الثروات المقدونية الثمينة وتزييف الكتب القديمة تزيفا مغرضا واعادة طلاء الصور الجيرية المرسومة على جدران وسقوف الكنائس في مقدونية . وكل هذا يتم في إطار تصوير المؤلف للأحوال السياسية والاجتماعية السائدة في الاقليم المقدوني التابع للإمبراطورية العثمانية .

مميزات هذه المسرحية أنه اتخذ فيها موقفا انتقاديا تجاه شعبه وتجاه الإنسانية جمعاء وتجاه الحضارة الحالية .

وحكى لنا المؤلف من خلال أربعة وعشرين مشهدا حكاية الشاب المقدوني المتخصص في علم الأنساب . وقد سافر هذا الشاب الى أمريكا لكي يكتب دراسة عن أبناء وطنه . بيد أنه في أمريكا يلتقى بالمشبهين بالمصابين بصدمة نفسية وبأولئك الذين يسرى في دمائهم حينئذ الى بلدتهم القديمة وبالمصابين بعدوى التعصب القومي . وبوجه عام يلتقى وجميع هؤلاء الأشخاص محكوم عليهم بالغربة ، ويؤثر عليهم ذلك الى حد أنهم لا يشعرون بحقيقة الحياة التي يعيشونها . وتعتبر شخصية من شخصيات المسرحية عن ذلك أفضل تعبير بقولها : « اننا لم نصل بعد الى المستقبل ، ولم نرحل بعد عن الماضي ، ونحن مجبرون على تمثيل الحاضر » .

ويعد الكاتب المسرحي والشاعر « يوردان بلفنش » (من مواليد ١٩٥٣) من الكتاب الذين تلاقى أعمالهم المسرحية قبولا طيبا لدى الجماهير وترحيبا من النقاد ، بل وتلاقى انتقادات أيضا في بعض الأحيان . وقد حصلت مسرحيته الأولى « اريجون » على العديد من الجوائز ، وهذا يشهد بمميزاتها من ناحية الموضوع ومن ناحية الصياغة المسرحية . و « اريجون » مسرحية سياسية اجتماعية ساخرة يتحدث فيها « بلفنش » عن مأساة المقدونيين الذين كانوا يعيشون في منطقة بحر ايجه في السنوات التالية للحرب الأخيرة . واستخدم فيها الأسماء التاريخية والرموز وأسلوب تداعي الخواطر والأفكار .

وفي مسرحيته التالية « الحالة المقدونية » (في ١٩٨٤) يصور لنا المؤلف في اثني عشر مشهدا مسرحيا معاناة الشخص المثالي الذي تتعارض آراءه مع الأحداث الراهنة . وبطل المسرحية هو « ترايان ستيفانوف » ، أحد أوائل الشيوعيين المقدونيين . ويظن « ترايان » بعد وصوله الى موسكو أن حلمه الأول قد تحقق فيواصل بحماس أكبر حلمه عن توحيد جميع الدول والأشخاص توحيدا متناسقا .

وهذه الصورة المرتسمة في نفس البطل عن المدينة الفاضلة مستقودة الى معسكرات سيبيريا ، وسيتمين له أن الستالينية لا تكثر باية معاناة ولا باية مدينة فاضلة للسذج . وتكرر له بعد ذلك في يوغسلافيا نفسها تجربته مع الأشغال الشاقة في سيبيريا ، ويتضح له من ذلك أن عملة التاريخ لا تقف عن الطحن وأنها تفتح ببطء ، ولكن بدون عوائق ،

وتسلط المؤلف الأضواء على العديد من الشخصيات ومنها شخصيات الثوار والحوثة والمدمرين والبنائين والأمهات اللاتي يتنكرن لأولادهن . كما يصور الأمهات اللاتي يصيبن الجنون بسبب سلب أولادهن منهن ، وأفراد العائلات الغنية والفقيرة ، والدمار الذي يسيطر على حياتهم من الداخل . ويتم عرض كل هذه الشخصيات بحيث أن كل شخصية منها تسلط الأضواء على الأخرى .

إلا أن الضوء الرئيسى في المسرحية مسلط على شقيقتين يعملان بالبناء ويساعدان على تحويل الدير المقدوني الى كنيسة يونانية . ويقف كل شقيق منهما في مواجهة الآخر ، كل منهما يؤثر بأسلوبه الخاص على أحداث التاريخ . واحد الشقيقتين خائن ولا يرضخ للهزيمة في الحياة ، والثاني يقوم بدور أحد زعماء الثورة ولكنه يستسلم للهزيمة التي تدفعه في النهاية الى قتل أخيه .

وفي مسرحية « هاي - فاي » (في ١٩٨٣) يعالج « ستيفانوفسكى » موضوع الصراع بين الأجيال المختلفة . فهناك الجد الرجعي « بوريس » الذي خرج لتوه من السجن وكان فيما سبق أحد المسئولين . وتمثل جيل الوسط ابنته ، وهي مديرة في إحدى المؤسسات العلمية ويسيطر عليها القلق بسبب العلاقات السائدة في عملها وبسبب زواجها الفاشل السابق . أما ابنها ، وهو ممثل جيل الشباب ، فهو باسم الحرية المكتسبة يرفض كل التقاليد والعادات المتبعة ، وينكر كل المقدسات الاجتماعية ويريد أن يدعم شخصيته بحيث يقف هو وحده ضد الجميع .

وبالرغم من وجود شخصيات أخرى في المسرحية ، ذلك أن المؤلف ضم الى شخصيات المسرحية فتاة وشخصا أمريكيا وآخر روسيا وطالبا عراقيا ، إلا أن الصراع الدرامي الأساسى يقوم بين الحفيد والجد الذي يريد أن يعيد حفيده الى الطريق السوى في نظره ، ولكن دون جدوى . ولذا يجد نفسه مضطرا الى تقييد يدي حفيده وحبس . ويصبح السجن السابق سجانا ويتصب من نفسه قاضيا على حفيده الذي يدافع عن حريته في الاختيار وفي ألا يكون له هدف محدد وفي ألا يطبق في تصرفاته القواعد الاجتماعية المعروفة .

ويعتبر النقاد أن مسرحيته الأخيرة « الأرواح الموشومة » (في ١٩٨٦) هي أفضل ما كتبه « جوران ستيفانوفسكى » حتى الآن ، وأنها تعد نقطة تحول هامة في النشاط الأدبي لهذا الأديب المقدوني الشاب ، وذلك بالرغم من أنه في هذه المسرحية لا يبتعد كثيرا عن المجال الاقليمي . إلا أنها تعد بداية لدخوله مجال الموضوعات العالمية والإنسانية العامة . ومن

مجالات جديدة لتطور المجتمع . والنتيجة النهائية لذلك هي انهيار الازهار
وتوالدها مرة أخرى .

ويصور لنا المؤلف بطل المسرحية على انه شخص حالم مكابد .
ويتسل قدر هذا البطل في اضطرابه للعيش وسط زمن له ميول عدائية ،
وتغير الزمن وأصبح تحروريا الا ان أحلام الانسان لم تتحقق تحققا كاملا
في هذا الزمن ، وذلك لأن الزمن بطبيعته لا يكثر بمعاناة الانسان
ولا بابه بالأم البشرية .

ومن هنا تبرز الوصية التي يوصينا بها المؤلف وهي ان اجياز
الحياة ليس كاجياز الحقل ، وأن معاناة الشخص المثالي والتزامه ، حتى
ولو لم يؤثر تأثيرا مباشرا على مسيرة التاريخ ، فانها في المحصلة النهائية
يؤديان الى تغيير ذلك الزمن وبالتالي فانها ليسا على الإطلاق بدون
جدوى . ورغم ان المسرحية حافلة بالعذاب الانساني من خلال تحطيم كل
ما هو انساني في امبراطورية الظلام الستالينية ، الا أنها في جوهرها
تحمل الكثير من سمات التفاؤل . كما أنها تحض على عدم النظر الى
التاريخ من خلال منظور روماني .

اما مسرحيته الثالثة « النظرية اليوغسلافية المضادة » (في ١٩٨٥)
فهى حكاية انسانية عميقة ، وهي تمثل صيغة أطلقها جميع المناضلين
المجهولين الشرفاء الذين يمكن أن تعتمد الثورة عليهم .

و « جيفادين » بطل هذه المسرحية مناضل سابق وأرمل ، يعمل
في الوقت الحالى نافخا فى البوق بالفرقة الموسيقية التابعة لاحدى شركات
الدفن . والبطله هي « افروسىما » التى رحل عنها زوجها وأولادها از
جزر بحر ايجه ، ولا تعلم عنهم أى شيء .

ويصور لنا المشهد الأول من المسرحية الاستعدادات الجارية لدفن
شخصية بارزة . ويرفض « جيفادين » أن يقوم بالنفخ فى بوقه بسبب
غضبه من أن الموسيقى لا تصاحب الأموات العاديين فى رحلتهم الى دار
الخلد ولكنها تصاحب فحسب الشخصيات المشهورة البارزة ، أى أولئك
الذين استغلوا الثورة واستفادوا منها .

ويلتقى « جيفادين » و « افروسىما » فى بلغراد ، وتنقل « افروسىما »
كل حبا وحناها الى طيور حديقة الحيوان التى تعمل بها ، والى « نيفن »
ابنة « جيفادين » ، وهى فتاة خرساء صماء . وتعرف عن طريق الصليب
الاحمر بان ولديها على قيد الحياة ، أحدهما فى بولندا والثانى فى
تشيكوسلوفاكيا . ويعود الابن الى يوغسلافيا وقد نسيا لغيرهما .

ويضمن المؤلف مسرحيته هذه العديد من الموضوعات اليومية
السياسية . وهكذا يحكى ابن « افروسىما » عن تمرد عمال بولندا وعن
الموجودين فى شوارع براغ ، أما ابن « جيفادين » فيحكى عما رآه فى
كوسوفو ويوغسلافيا . وهكذا يثير المؤلف الكثير من القضايا الراهنة .
ولكن هناك انطباع بأنه لم يفعل ذلك بأسلوب فنى وبما يلزم من ربط
عاطفى وفكرى .

والصحافة اليومية هي أحد مصادر الإلهام الرئيسية فى هذه
المسرحية ، وهى لا تؤثر فحسب على الموضوع وعلى طريقة معالجته وعلى
عرضه للتفاصيل ، ولكنها تؤثر أيضا على اللغة المستخدمة فى المسرحية .
وليس من قبيل المصادفة أنه فى أحد المشاهد وكذلك فى نهاية العرض
المسرحى تظهر اللوحة المضيئة لاسم صحيفة « بوليتيكا » ، الا أن المسرحية
بوجه عام ليست ذات طابع دعائى اعلاني .

ومن المؤكد أن عدد الكتاب المسرحيين فى مقدونية يتزايد يوما بعد
يوم ، وهم يشبتون بأقلامهم وبأعمالهم المسرحية أن الكتابة لهذا الأدب
الشباب المتطور تتجاوز تجاوزا كبيرا اطار موضوعاته الفولكلورية
والاجتماعية ، وأنه يدخل بخطوات وثيرة ثابتة فى مجال الاتجاهات الحديثة
السائدة على صعيد الأدب المسرحى فى يوغسلافيا وفى العالم اجمع .

اجتهدت أن أقدم في هذه الدراسة عن مقدونية صورة مبسطة شاملة لكل تلك الجوانب التاريخية والحضارية والاجتماعية والأدبية التي تسلط الضوء على هذه البقعة المتميزة من الأرض اليوغسلافية وتجلى ما غمض من أمور وقضايا .

وقد استفتحت دراستي هذه بحديث موجز عن تاريخ جمهورية مقدونية وعن كفاح الشعب المقدوني الذي توجه بحصوله على استقلاله في إطار جمهورية يوغسلافيا . وتركيزنا على الجانب التاريخي منذ بداية الدراسة نابع من إيماننا واقتناعنا بأن التاريخ هو أفضل مدخل للتعرف على مقدونية نفسها وعلى أهلها ومدنها وثقافتها وأدبها .

والدليل على صحة وجهة نظرنا هذه هو أن الدول المحبة للاستعمار والسيطرة تحاول بشتى الأساليب العمل على طمس الحقائق التاريخية وتلفيق غيرها حتى يسهل استعمار الشعوب والهيمنة عليها . وهذا بالقطع يشبه ما تتعرض له مقدونية في أحيان كثيرة .

وعرضت الخصائص الجغرافية والطبيعية التي تتميز بها الأرض المقدونية ، وبينت أن الوضع الجغرافي لمقدونية مناسب للغاية وأنه على أرضها يلتقى الكثير من الطرق الهامة والرئيسية . ولذا فقد تعرضت مقدونية منذ زمن بعيد للتأثيرات الاقتصادية والثقافية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، وكانت تتحمل أيضا العواقب السلبية للغزوات المتكررة من جانب مخلف الغزاة والقاتلين ، على الأرض خلال الحربين العالميتين الأخيرتين .

وبلغاريا أيضا لا تعترف بوجود القومية المقدونية وتعتبر السكان المقدونيين من رعاياها البلغاريين وذلك لكي تتجاهل حقوقهم الشرعية ، وهو نفس ما تفعله مع المسلمين البلغار من أصل تركي ويعيشون داخل حدودها الإقليمية .

ومن هنا أصبحت هذه « المسألة المقدونية » سببا مستمرا في تدهور العلاقات بين يوغسلافيا وبين هاتين الدولتين ، اليونان وبلغاريا . وبدلا من أن تزيد هذه الأقليات المقدونية التفاهم وتدعم جسور الصداقة والتعاون بين دول البلقان أصبحت حجر عثرة أمام تحسن العلاقات ، بل إنها غالبا ما تؤدي الى توتر وتدهور العلاقات المتبادلة .

ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن المساواة بين أفراد الشعب اليوغسلافى وبين أفراد القوميات الأخرى الموجودة بيوغسلافيا تعد حقيقة تاريخية لا تقبل جدلا أو جدالا . وألقى أفراد هذه الأقليات القومية بالماضى الحاضر والمستقبل ، وكل هذا ساعدهم على تحقيق الكثير من أمنيتهم وعلى أن يسجلوا إنجازات جديدة فى مجالات الثقافة والفنون والآداب .

ثم قمنا بجولة سريعة بين المدن المقدونية ومعالمها السياحية وآثارها التاريخية بهدف أن نتعرف عن قرب ، من خلال هذه الجولة ، على الروح المقدونية وعلى حياة المقدونيين فى ماضيها وحاضرها . وقد جمعت فى هذا الحيز البسيط من الدراسة أكبر قدر من المعلومات الجديدة الفريدة والطريقة التى اعتقد أنها ستجذب انتباه القراء والباحثين ونحوز إعجابهم .

وفى الباب الثانى من هذه الدراسة تحدثت عن الحياة الثقافية والدينية ولم يكن بالإمكان أن نتحدث عن الأنشطة الثقافية والأدبية دون أن نتطرق بالحديث عن الوسيلة التى يتم بها التعبير عن هذه الثقافة ، ألا وهى اللغة المقدونية التى حفظت للشعب المقدونى شخصيته عبر التاريخ ، وربطت أفراد الشعب المقدونى بعضهم الى بعض برباط وثيق ، وهى التى قربت بين أمزجتهم ومشاربهم وبين مشاعرهم وأفكارهم وبين عاداتهم وتقاليدهم .

وكان حديثى عن اللغة المقدونية وعن العقبات التى جابهتها ينطلق من الحقيقة القائلة بأن أعداء الشعوب وسالبي حريتها يعادون دوما أية لغة قومية لأنها تمثل مظهر عزة الشعب وقوته وتميز شخصيته ، ولأنها جزء لا يتجزأ من كيان الشعب ، فإذا أتيت لهم فرصة أن يقضوا عليها أصبح يسيرا عليهم أن يعبثوا بعقلية الشعب وعواطفه . بيد أن الشعوب ذات اللغات القومية والتاريخ المفعم بالبطولات تظن لمثل هذه المكائد

وتعد مقدونية منطقة جبلية فى المقام الأول ، وتلك هى السمة الرئيسية للتضاريس المقدونية . ويوجد بها عدد من البحيرات مثل أوهريد وبريسيا ودويران ، وقد نشأت نتيجة للتشققات التكتونية ولهبوط حوض بحر ايجيه . وأشرنا الى أن المناخ المقدونى يتبدل بين مناخ منطقة البحر الأبيض وبين المناخ القارى ، ولذا فإن مناخها يختلف اختلافا خاصا عن المناخ السائد فى المناطق المجاورة .

وفى حديثى عن المقدونيين ذكرت أن التعارف الأول بين العرب وبين السلاف الجنوبيين ، ومنهم المقدونيين ، تم لأول مرة على الحدود بين الامبراطورية الإسلامية والامبراطورية البيزنطية التى كانت قد وطنت هؤلاء السلاف داخل حدود امبراطوريتها وطعمت بهم جيشها واشتركت بهم فى محاربة العرب ، ومن ناحية أخرى انتقل بعض من هؤلاء السلاف الى جانب العرب واشترك معهم فى محاربة البيزنطيين . وبالرغم من كل هذه المعارك المستمرة فقد كان يتم عبور هذه الحدود فى أيام السلم وهكذا كان يتم دون عوائق أو عقبات تبادل الاتجاهات الروحية والأفكار وأسباب الحضارة والثقافة . وما لا ريب فيه أن هذه الحروب المديدة سمحت بعلاقات ثقافية متنوعة ومتميزة بين الجانبين ، إذ أنه من المعلوم أن الحياة قد تفرض على المتحاربين أن يتصلوا ببعضهم وأن يتعارفوا فى جميع المجالات الممكنة والمتاحة وبمختلف الأشكال والأساليب .

وأوضحت أن هناك سبلا محتملة أخرى للتعارف بين العرب وبين السلاف الجنوبيين ، وبالتالى بين المقدونيين . وعن طريق هذه السبل تعرف السلاف الجنوبيون على الأدب والحضارة العربيتين الإسلاميتين ، وجنبا الى جنب مع كل هذا كانت الخبرات والتقاليد الشعبية تنتقل من العرب الى السلاف الجنوبيين فى وقت الحرب ، وكذلك فى وقت السلم .

وبيئت أن الأحداث التاريخية المؤسفة قد اضطرت عددا كبيرا من المقدونيين الى الإقامة خارج جمهورية مقدونية اليوغسلافية ، فى اليونان وبلغاريا . والمقدونيون الذين يعيشون داخل الحدود اليونانية محرومون من ممارسة حقوقهم القومية ، واليونان تعتبرهم من سكانها اليونانيين ولا تعترف بلغتهم القومية المقدونية ولا تسمح لهم بتلقى تعليمهم بها أو باستخدامها فى التعبير عن أنفسهم أو فى التعامل بها ، وتعاملهم على أساس أنهم من رعاياها اليونانيين .

وما حدث للمقدونيين الموجودين فى المنطقة المطلة على بحر ايجيه والتابعة فى الوقت الحالى لليونان حدث أيضا للمقدونيين الموجودين فى المنطقة الواقعة عند جبل بيرين التى تتبع بلغاريا فى الوقت الحاضر .

وتتمسك بلغتها في حرص بالغ الى أن يحين وقت خلاصها ونيلها
لحريتها واستقلالها .

وقد حدث تناقض تاريخي بين ، فقد تم استخدام لغة السلاف
المقدونيين من أجل وضع حجر الأساس للثقافة المقدونية التي انتشرت فيما
بعد بين السلاف المقدونيين الآخرين وبين جيرانهم . وبالرغم من ذلك فلم
تحصل اللغة المقدونية على حقها في أن تصبح لغة أدبية معترفا بها الا
في القرن العشرين وذلك بسبب الظروف التاريخية غير المواتية التي
شرحناها .

وبعد الاستقلال اكتسبت اللغة المقدونية حقها في أن تصبح اللغة
الرسمية لجمهورية مقدونية ، وتطورت تطورا سريعا بحيث أصبحت لغة
أدبية عصرية كاملة التكوين ، بل واحتلت مكانها اللائق بها بين مجموعة
اللغات السلافية وأصبح العديد من المتخصصين الأجانب في اللغات
السلافية يهتمون اهتماما كبيرا ببنيتها ومصادرها . ولم أدع هذه الفرصة
دون أن أشير الى ظاهرة وجود كلمات عربية باللغة المقدونية والى أسباب
حدوث هذه الظاهرة . كما عرضت لبعض نماذج من هذه الكلمات العربية
الموجودة باللغة المقدونية .

والحياة الثقافية للشعب المقدوني تقوم على روح إبداعية ملهمة تأثرت
وتشعبت بالتراث وبالتقاليد العريقة . وتجلى التقدم الثقافي للشعب
المقدوني طوال الأحداث المثيرة النابضة بالحياة لتاريخه الطويل . وازدادت
الثقافة المقدونية تقدما وتطورا جنبا الى جنب مع نموها وتطورها الداخلي
ومع اكتسابها للشراء والتنوع الناجمين عن اتصالها بمصادر الثقافة
الخارجية ، وتعددت كذلك جوانب الجمال الفنية فيها واتخذت قيمها طابع
الدوام . ودخلت مقدونية ساحة الثقافة العالمية وهي مزودة باستقلالها
ومسلحة بثقافتها الناهضة .

والثقافة القومية المقدونية تنوق الى التعبير عن نفسها والى تدعيم
ذاتها ، وهي في هذا المضمار تبدي اصرارا ومثابرة في التغلب على كل الصعاب
من أجل التوصل الى حقائق هذا العصر . وهذه الثقافة تعي نفسها وتثق
بمنجزاتها ، وهي في كل يوم تقدم القيم القومية والعالمية . ونظرا لانفتاحها
على الثقافات الأخرى فهي تجد بسهولة طريقها من أجل التقدم السريع .
والانجازات التي تتحقق - يوما بعد يوم - في مجال الثقافة المقدونية تثير
الاعجاب من حيث تنوعها الكبير ومغزاها التاريخي وجودتها الفنية .

وأفضل دليل على الجو الأدبي الفريد الذي يسود مقدونية هو أنه
تنعقد بها عشرة مهرجانات أدبية وثقافية كل عام ، وقد تحدثت عن كل

منها بهدف التعريف بها . ومن الطريف أن الشعر يحتل مكانا رئيسيا في
هذه المهرجانات وعلى رأسها مهرجان ليلالي الشعر بستروجا الذي ساهم
مساهمة عظيمة في ترجمة وتدعيم الشعر المقدوني واتصاله بالشعر
العالمي .

وقد يظن البعض أن الحديث عن الحياة الدينية أو عن الطوائف الدينية
في دولة اشتراكية حديث غير مرغوب فيه وحافل بالأشواك ، ولكن اذا
كان هذا هو الحال بالنسبة لبعض الدول الاشتراكية فمن المؤكد أن هذا
لا ينطبق على يوغسلافيا على الاطلاق .

فالدستور اليوغسلافي يكفل لجميع المواطنين كافة الحقوق والحريات
الديمقراطية والانسانية ، بما في ذلك حرية الشخص في الاعتقاد الديني
باعتبار انها مسألة شخصية لا تهم الا الانسان وحده . ومن هذا المنطلق
تحدثت عن تاريخ الكنيسة المقدونية الأرثوذكسية وعن وضعها في الوقت
الحالي . وتحدثت كذلك عن الطائفة الاسلامية في مقدونية وعن أنشطتها
المختلفة وعن بعض من عادات أتباعها .

وفي الباب الثالث والأخير تطرقنا بالحديث الى الأدب المقدوني
بمعظم فروعه . ويتجلى من هذا العرض أن الأدباء المقدونيين أبدعوا ، منذ
الحرب العالمية الثانية ، أعمالا أدبية تعبر عن أفكار الانسان المقدوني وعن
أحاسيسه ومشاعره ، وصوروا أيضا التحركات المعاصرة في بلادهم
ونبشوا الماضي لكي يسلطوا الضوء على الأحداث والشخصيات التاريخية
ويمنحوها قدرها الصحيح من الأهمية . وتمت ترجمة العديد من هذه
المؤلفات الى كثير من اللغات الأجنبية وهذا دليل واضح على أنها تتجاوز
الحدود اليوغسلافية وأنها تأخذ مكانها المناسب في ثقافة الشعوب الأخرى
حيث تلقى الاعتراف والتقدير .

وفي هذا العرض الموجز عن الأدب المقدوني اقتصرنا في حديثي على
بعض الأسماء الأدبية التي اكتسبت ثقلا أدبيا معيننا وتركت بصمات جليلة
على الأدب المقدوني المعاصر وبذلك أكون قد قدمت صورة شاملة لهذا
الأدب ولأدبائه ولؤلفاتهم .

المصادر والمراجع الهامة

- ١ - تاريخ الشعب المقدوني ، معهد التاريخ القومي ، سكوبلي ١٩٦٩ ، ثلاثة أجزاء .
- ٢ - ايفان كاتارجيف ، الكفاح حتى النصر ، سكوبلي ١٩٨٣ ، أربعة أجزاء .
- ٣ - جورجى أوستروجرسكى ، بيزنطة والسلاف ، الأعمال الكاملة ، بلغراد ١٩٧٠ .
- ٤ - ميلينكو فيلييوفيتش ، العناصر الشرقية فى الثقافة الشعبية للسلاف الجنوبيين ، مجلة الفيلولوجيا اشرقية ، العدد ٧١١ - ٧١٢ ، عام ١٩٦٦ - ١٩٦٧ ، سرايفو ١٩٧٠ .
- ٥ - بلاجيه كونسكى ، الادب المقدوني ، بلغراد ١٩٦٨ .
- ٦ - للمؤلف ، الادب اليوغسلافى المعاصر ، الكويت ١٩٨٤ .
- ٧ - الكسندر سباسوف ، دراسات ونظرات ونقد ، بلغراد ١٩٧٨ .
- ٨ - للمؤلف ، مختارات من الشعر المقدوني المعاصر ، القاهرة ١٩٨٤ .
- ٩ - بلاجيه كونسكى ، نظرات وكلمات ، بلغراد ١٩٧٨ .
- ١٠ - خسروف ريچيتش ، الفن الاسلامى ، بلغراد ١٩٨٢ .
- ١١ - ترايكو ستاماتوسكى ، الكفاح من أجل اللغة المقدونية الادبية ، سكوبلي ١٩٨٦ .

كتب أخرى للمؤلف

- ١٢- ديميتار ميتريف ، مقالات ودراسات نقدية ، بلغراد في ١٩٧٥ .
- ١٣- بلاجي كونسكي ، الأعمال الكاملة ، سرايفو ١٩٨٢ .
- ١٤- الثروة الفنية المقدونية ، سكوبلي ١٩٨٤ .
- ١٥- بلاجي كونسكي ، تاريخ اللغة المقدونية ، سكوبلي ١٩٨٦ .

(أ) ترجمات الى اللغة العربية

١٩٦٦	الدار القومية للطباعة والنشر	امراة ذات وجين
١٩٦٩	دار الكاتب العربي	اللعبة الخطرة
١٩٧١	روايات الجيب	الجاوسوس الخطير
١٩٨٤	الهيئة المصرية العامة للكتاب	مختارات من الشعر المقدوني المعاصر
		أبو الهول
١٩٨٦	الهيئة المصرية العامة للكتاب	قصائد في حب مصر
١٩٨٧	الهيئة المصرية العامة للكتاب	صيد الديك البري

(ب) ترجمات من اللغة العربية

١٩٨٤	دار « ميسلا » المقدونية بيوغسلافيا	الشعر المصري المعاصر
١٩٨٦	دار « تسانكر » السلوفينية بيوغسلافيا	قصص من مصر

(ج) دراسات

الأدب اليوغسلافي

١٩٨٤	سلسلة عالم المعرفة بالكويت	المعاصر
علاوة على عدد كبير من الأبحاث في مجال الأدب اليوغسلافي والترجمات والدراسات المقارنة في المجالات العربية مثل : العربي والبيان الكويتيتين ، الثقافة والهلال وابداع المصرية ، الثقافة الجزائرية ، الفصيل السعودية ، آفاق عربية وأقلام العراقيتين .		

محتويات

٣	تقديم
٥	الباب الأول
٧	الفصل الأول : مقدونية عبر عصور التاريخ
٤٦	الفصل الثاني : الأرض المقدونية
٥٧	الفصل الثالث : المقدونيون
٦٦	الفصل الرابع : جولة بين المدن المقدونية وآثارها
١٠٧	الباب الثاني
١٠٩	الفصل الأول : اللغة المقدونية
١٢١	الفصل الثاني : الحياة الثقافية
١٤٥	الفصل الثالث : الحياة الدينية
١٦٣	الباب الثالث
١٦٥	الفصل الأول : الأدب الشعبي المقدوني
١٨٢	الفصل الثاني : الشعر المقدوني
٢١٠	الفصل الثالث : الفن القصصي الروائي
٢٣٥	الفصل الرابع : الأدب المسرحي

محتويات

٢٢١	مقدمة
٢٢١	الباب الأول
٢٢١	الفصل الأول : مقدونية عبر عصور التاريخ
٢٢١	الفصل الثاني : الأرض المقدونية
٢٢١	الفصل الثالث : المقدونيون
٢٢١	الفصل الرابع : جولة بين المدن المقدونية وآثارها
٢٢١	الباب الثاني
٢٢١	الفصل الأول : اللغة المقدونية
٢٢١	الفصل الثاني : الحياة الثقافية
٢٢١	الفصل الثالث : الحياة الدينية
٢٢١	الباب الثالث
٢٢١	الفصل الأول : الأدب الشعبي المقدوني
٢٢١	الفصل الثاني : الشعر المقدوني
٢٢١	الفصل الثالث : الفن القصصي الروائي
٢٢١	الفصل الرابع : الأدب المسرحي

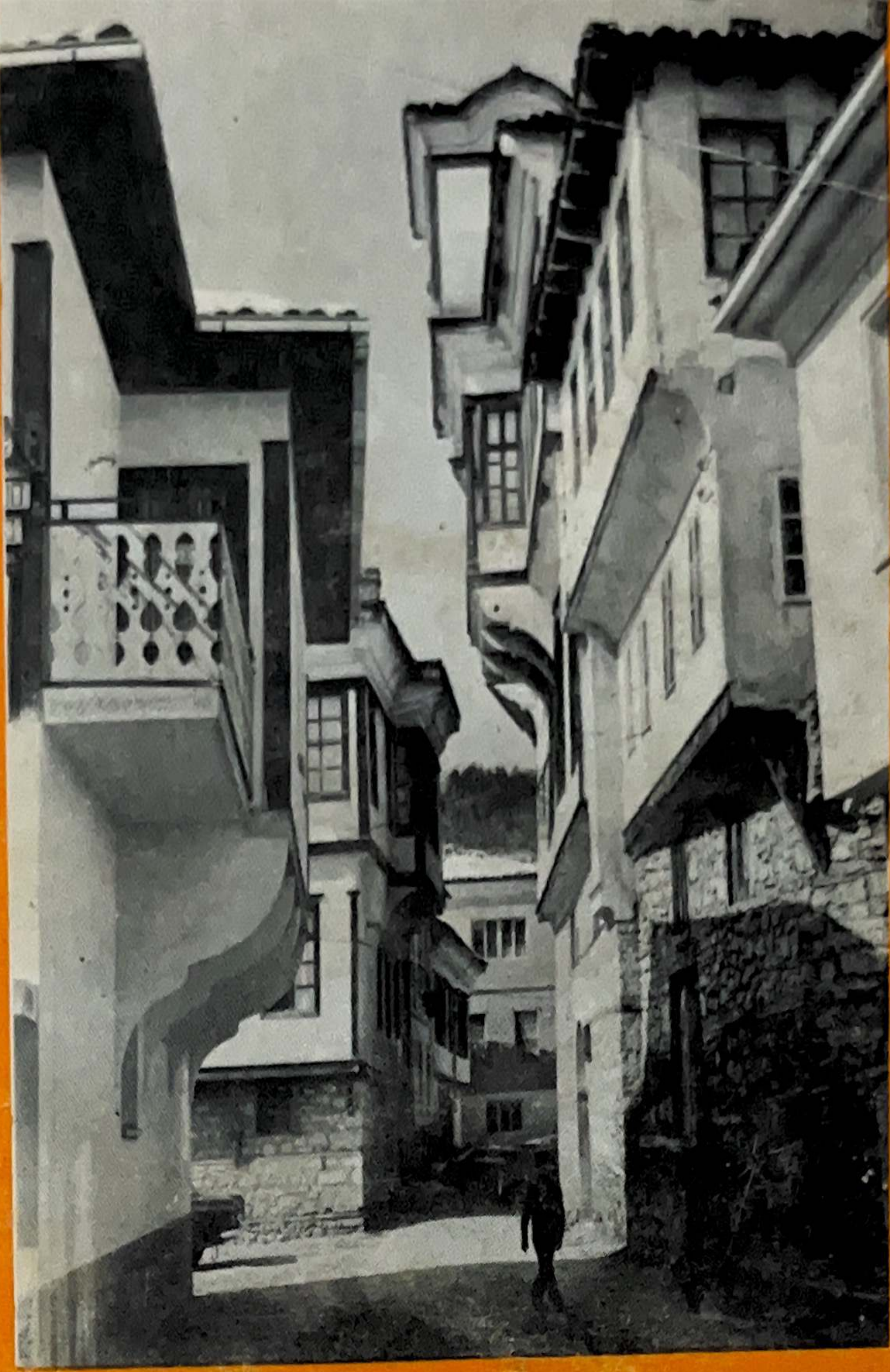
١٢٩	الكتاب
١٣٠	الكتاب والراج
١٣١	كتاب الترويض للرجال
١٣٢	معرفة الكتاب

١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٧/٤٩٢٩

ISBN - ٩٧٧ - ٠١ - ١٤٦٣ - ٤

تقدم هذه الدراسة ، لأول مرة إلى القارئ العربى ، صورة مبسطة شاملة عن جمهورية مقدونية اليوغسلافية . وتعرض لنا هذه الدراسة لكل تلك الجوانب التاريخية والحضارية والاجتماعية والأدبية التى تسلط الأضواء على هذه البقعة المتميزة من الأرض اليوغسلافية وتجلى ما غمض من أمور وقضايا .

وهذه الدراسة تحوى العديد من الانطباعات عن زيارات المؤلف لهذه المنطقة ومن حصيلة هذه الانطباعات جاء الجزء الأساسى من هذا الكتاب ، والجزء الآخر مصدره قراءة مختلف المراجع والكتب التى تتحدث عن مقدونية .

وتحدثت هذه الدراسة عن اللغة المقدونية التى حفظت للشعب المقدون شخصيته عبر التاريخ ، وتعرضت كذلك إلى الحياتين الثقافية والدينية . كما تطرقت بالحديث إلى الأدب المقدون بمعظم فروع